

U 13343

1-12-57

Wizla Conference Multak Tinnelalan -
Mussahat

1-12-1957 - Mussattib Central Standing All India
Mehannadan Educational Conference
1-12-1957 - Hameediy steam Press (Lahore).
D-12 - Not Available

1-12-1957

1-12-1957 - Tinnelalan - C - Mussahat ;
Tehzeeb - C - Tinnelalan

مؤلف: سید محمد امجد علی
8. Mohd. Ahmadi
Class: Tth Matric
6.000000 Allgah

رسالہ کانفرنس

مستحق
UNIVERSITY

تمدن و معاشرت

جسٹونٹرل سٹینڈنگ کمیٹی آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے

بعض مسلمانوں کے فائدہ کے

مرب کیا

Islam
Checked 1962-63

ادغام کار محمد سندھ فیجور کے اہتمام سے

حمید پب سٹیم پریس لاہور میں طبع ہوا

FROM ELECTRIC

1915/10

142

142/142

21/12/87

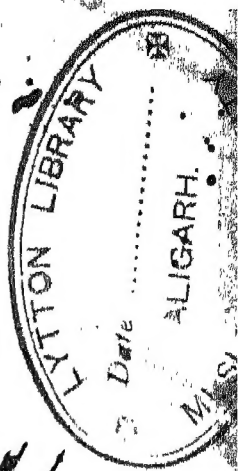
CHI

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U13343

MOH. ARB
SE T. (M. T. 1911)
O College, Arab
MO

رسالة كانفرس

متعلق

مشعلی

بسم الله الرحمن الرحيم

نہیں دینا معاش

جسکو سنٹرل شیڈنگ کمیٹی آل انڈیا محمدان یوٹھنیل کانفرنس نے
بغرض مسلمانوں کے فائدہ کے
مرتب کیا

اور خاکسار محمد سید الدین میر کے تہام سے

جمہوریہ سٹیم پریس لاہور میں طبع ہوا

فہرست مضامین رسالہ کائنات

نمبر شمار	مضامین	نمبر صفحہ
۱	رسم و رواج - ڈاکٹر سید احمد خاں صاحب مرحوم۔	۱
۲	تقصیب - ڈاکٹر سید احمد خاں صاحب مرحوم۔	۲
۳	مکئیل - ایضاً	۳
۴	رسم و رواج کی پابندی کی نقصانات - ایضاً	۴
۵	طریقہ زندگی - ایضاً	۵
۶	ریا - ایضاً	۶
۷	ایتی مدآپ - ایضاً	۷
۸	قوی عزت - نواب محسن الملک بہادر مرحوم	۸
۹	تدبیر و امید - ایضاً	۹
۱۰	عزت - ایضاً	۱۰
۱۱	توسل - نواب وقار الملک مولوی مشتاق حسین صاحب	۱۱
۱۲	اعتدال - ایضاً	۱۲
۱۳	عام محبت - ایضاً	۱۳
۱۴	تہان و میریان - ایضاً	۱۴
۱۵	تہذیب و شائستگی - ایضاً	۱۵
۱۶	دوستی کا برتاؤ - سید محمود صاحب مرحوم۔	۱۶
۱۷	زمانہ رحیب مانہ بدلتے تھے بھی بدل جاؤ - مولانا حالی	۱۷
۱۸	مراسم غمی - مولوی طفیل احمد صاحب۔	۱۸
۱۹	مفلس کی عید - حکیم چودھری نثار حسین صاحب۔	۱۹
۲۰	تدبیر - مولانا حالی۔	۲۰
۲۱	قرض کے اسباب اور اس کا تدارک - مولوی منور علی صاحب +	۲۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم

گزشتہ تیس سال میں مسلمانوں کی مذہبی - اخلاقی - تمدنی اور تعلیمی حالت کی اصلاح کی غرض سے کثرت سے مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ جن کا اردو میں ایک عمدہ اُمفید لٹریچر جمع ہو گیا ہے۔ اگر مسلمان ان مضامین کو پڑھیں اور غور کریں۔ تو اُن کو معلوم ہو کہ اُن کی حالت کس قدر اصلاح طلب ہے۔ اور اُس کی اصلاح کیونکر ہو سکتی ہے۔ انہیں مضامین اور تحریروں کا نتیجہ ہے کہ مسلمان اب بتدریج سنبھلنے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔ اور اپنی اصلاح حال کے درپے ہیں۔ دراصل یہ جس قدر مضامین اور تحریروں مسلمانوں کی حالت کے متعلق لکھی گئی ہیں۔ اُس سے محض معدودے چند اخباریں اصحاب کے سوا بہت کم لوگ آگاہ ہیں۔ اس لئے تین چار سال ہوئے سنٹرل اسٹینڈنگ کمیٹی آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے عزم کر لیا تھا کہ اس اُمفید لٹریچر کے ذخیرہ کے تھوڑے تھوڑے اجزاء مختصر رسالوں کی شکل میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کے ہاتھوں میں پہنچانے کا انتظام کرے۔ تاکہ بہت مسلمان اس بیش بہا ذخیرہ سے مستفید ہوں۔

چنانچہ اس سے پہلے دو رسالے متعلقہ مذہب اور ایک رسالہ متعلق اخلاق کانفرنس کی طرف سے بلکہ میں ہزاروں کی تعداد میں شائع ہو چکے ہیں

کافر نس کے رسائل کے اس سلسلہ میں یہ چوتھا رسالہ تمدن و معاشرت کے متعلق
 انبارِ قوم کی نفع رسانی کی غرض سے شائع کیا جاتا ہے۔ **خیرِ یدمِ حرم**۔ اور نواب
 محسن الملک مرحوم۔ اور نواب دقام الملک اور مولانا حالی اور بعض دیگر اہل قلم کے
 چیدہ مضامین اس بحث پر اس رسالہ میں ایک جگہ جمع کر دیئے گئے ہیں۔ مسلمان
 ان مضامین کو ملاحظہ کر کے غور فرمائیں کہ ہماری حالت میں ابھی تک کس حد تک
 اصلاح کی گنجائش ہے۔

• سنٹرل اسٹیڈنگ کمیٹی اُمید کرتی ہے کہ اس رسالہ کی اشاعت مسلمانوں
 کے حق میں نہایت مفید ثابت ہوگی۔

آفتاب احمد

آزیری جوائنٹ سکریٹری آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رسم و رواج

جو لوگ کہ جن معاشرت اور تہذیب اخلاق و شائستگی جاوات پر بحث کرتے ہیں ان کے لئے کسی ملک یا قوم کے کسی رسم و رواج کو اچھا اور کسی کو بُرا ٹھہرانا نہایت مشکل کام ہے۔ ہر ایک قوم اپنے ملک کے رسم و رواج کو پسند کرتی ہے اور اسی میں خوش رہتی ہے کیونکہ جن باتوں کی ٹھٹھیں سے عادت اور موافقت ہو جاتی ہے وہی دل کو بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اسی پر گفتگو کریں تو اس کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ بھلائی اور بُرائی حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے بلکہ صرف عادت پر موقوف ہے جس چیز کا رواج ہو گیا عادت پڑ گئی وہی اچھی ہے اور جس کا رواج نہ ہوا اور عادت نہ پڑی وہی بُری ہے۔

مگر یہ بات صحیح نہیں بھلائی اور بُرائی فی نفسہ مستقل چیز ہے۔ رسم و رواج سے التنبہ بات ضرور ہوتی ہے کہ کوئی اُس کے کرنے پر نام نہیں دھرتا عیب نہیں لگاتا کیونکہ کہ سب اُس کو کرتے ہیں۔ مگر ایسا کرنے سے وہ چیز اگر فی نفسہ بُری ہے تو اچھی نہیں ہو جاتی پس ہم کو صرف اپنے ملک یا اپنی قوم کی رسومات کے اچھے ہونے پر بھروسہ کر لینا چاہیئے۔ بلکہ نہایت آزاد خی و نیک دلی سے اُسکی اہلیت کا امتحان کرنا چاہیئے تاکہ اگر ہم میں کوئی ایسی بات ہو جو حقیقت میں بد ہو اور بسبب رسم و رواج کے ہمارے اُس کی بدی خیال میں نہ آتی ہو تو معلوم ہو جائے اور وہ بدی ہمارے ملک یا قوم سے جاتی رہے۔

البتہ یہ کہنا درست ہوگا کہ ہر گاہ معیوب اور غیر معیوب ہونا کسی بات کا زیادہ تر اس کے
 رواج و عدم رواج پر منحصر ہو گیا رہے۔ تو ہم کس طرح کسی امر کے رسم و رواج کو اچھا یا بُرا قرار
 دے سکیں گے۔ بلاشبہ یہ بات کسی شکل ہے۔ مگر جبکہ تسلیم کر لیا جاوے کہ بھلائی یا بُرائی
 فی نفسہ بھی کوئی چیز ہے تو ضرور ہر بات کی فی حقیقت بھلائی یا بُرائی قرار دینے کیلئے کوئی نگوئی
 طریقہ ہوگا۔ پس ہم کو اُس طریقہ کے تلاش کرنے اور اُسی کے مطابق اپنی رسوم و عادات کی
 بھلائی یا بُرائی قرار دینے کی پیروی کرنی چاہیے۔

سب سے مقدم اور سب سے فردی امر اس کام کے لئے یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تعصبات سے
 اور اُن تا یک خیالوں سے جو انسان کو سچی بات کے سننے اور کرنے سے روکتے ہیں
 خالی کریں اور اُس دلی نیکی سے جو خدا تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہے ہر ایک بات
 کی بھلائی یا بُرائی دریافت کرنے پر متوجہ ہوں۔

یہ بات ہم کو اپنی قوم اور اپنے ملک اور دوسری قوم اور دوسرے ملک دونوں کے رسم
 رواج کے ساتھ برتنی چاہیے تاکہ جو رسم و عادت ہم میں بھلی ہے اُس پر مستحکم رہیں۔ اور جو ہم میں
 بُری ہے اُس کے چھوڑنے پر کوشش کریں۔ اور جو رسم و عادت دوسروں میں اچھی ہے اُس کو
 بلا تعصب اختیار کریں اور جو اُن میں بُری ہے اُس کے اختیار کرنے سے بچتے رہیں۔

جب کہ ہم غور کرتے ہیں کہ تمام دنیا کی قوموں میں جو رسم و عادات مروج ہیں انہوں نے
 کس طرح اُن قوموں میں رواج پایا ہے تو باوجود مختلف ہونے اُن رسومات و عادات کے
 اُن کا مبداء و منشاء متحد معلوم ہوتا ہے۔

کچھ منشاء نہیں ہے کہ جو عادات اہل حمیم قوموں میں مروج ہیں اُن کا رواج یا تو ملک کی
 کی آب و ہوا کی خاصیت سے ہوا ہے یا اُن اقلیہ امور سے جن کی ضرورت و فائدتہ اضرورت

تمدن و معاشرت کے پیش آتی گئی ہے۔ یاد دوسری قوم کی تقلید و اختلاط سے مروج ہو گئی
 میں یہ انسان کی حالت ترقی یا تہذیب نے اس کو پیدا کر دیا ہے۔ پس غلابہری چار سب پر ایک
 ملک میں رسوم و عادات کے مروج ہونے کا مبداء و منشا معلوم ہوتے ہیں۔

جو رسوم و عادات کہ مقتضائے آب ہوا کسی ملک میں رائج ہوئی ہیں اُن کے صحیح اور
 درست ہونے میں کچھ شبہ نہیں کیونکہ وہ عادی قدرت اور فطرت نے اُن کو سکھلائی ہیں۔
 جس کے صحیح ہونے میں کچھ شبہ نہیں مگر صرت اُن کے بڑاؤ کا طریقہ غور طلب باقی رہتا ہے۔
 مثلاً ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں اور لندن میں مسوی کے سبب انسان کو آگ سے
 گرم ہونے کی ضرورت ہے۔ پس آگ کا استعمال ایک نہایت سچی اور صحیح عادت دونوں
 ملکوں کی قوموں میں ہے۔ مگر اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آگ کے استعمال کے لئے یہ بات بہت
 کہ مکانات میں ہندی قواعد سے آتشخانہ بنا کر آگ کی گرمی سے فائدہ اٹھادیں یا مٹی کی کانگریوں
 میں آگ جلا کر گردن میں لٹکائے پھیریں جس سے گورگو ریٹ اور سینہ کالا اور بھونڈا ہو جاوے۔
 طریق تمدن اور معاشرت روز بروز انسانوں میں ترقی پاتا جاتا ہے اور اس لئے ضرور

ہے کہ ہماری رسمیں و عادات جو بضرورت تمدن و معاشرت مروج ہوئی تھیں اُن میں بھی
 روز بروز ترقی ہوتی جاوے اور اگر ہم اپنی اُن پہلی ہی رسموں اور عادتوں کے پابند رہیں اور کچھ
 ترقی نہ کریں تو بلاشبہ بمقابل اُن قوموں کے جنہوں نے ترقی کی ہے ہم ذلیل اور خوار ہوں گے
 اور مثل جانوروں کے خیال کئے جاویں گے۔ پھر خواہ اس نام سے ہم برا مانیں یا نہ مانیں انصاف
 کا مقام ہے کہ جب ہم اپنے سے کمتر اور ناترینت یا فتنہ قوموں کو ذلیل و حقیر مثل جانوروں کے
 خیال کرتے ہیں تو جو قومیں کہ ہم سے زیادہ شایستہ و تربیت یافتہ ہیں اگر وہ بھی ہم کو اسی طرح
 حقیر اور ذلیل مثل جانوروں کے سمجھیں تو ہم کو کیا مقام شکایت ہے ہاں اگر ہم کو غیرت ہے تو ہم کو

اس حالت سے نکلنا اصل اپنی قوم کو نکالنا چاہیے کہ

دوسری قوموں کی رسومات کا اختیار کرنا اگرچہ بے نقبسی اور دانائی کی دلیل ہے مگر جب وہ رسمیں اندھے پن سے صرف تقلیداً بغیر سمجھے ہوئے اختیار کجاتی ہیں تو کافی ثبوت نادانی اور حماقت کا ہوتی ہیں دوسری قوموں کی رسومات اختیار کرنے میں اگر ہم دانائی اور ہوشیاری سے کام کریں تو اس قوم سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لئے کہ ہمارے رسم تو موافقت نہیں ہوتی اور اس سبب اس کی حقیقی بھلائی یا بُرائی پر غور کرنے کا بشرطیکہ ہم تعصب کو کام میں نہ لائیں۔ بہت اچھا موقع ملتا ہے اس قوم کے حالات دیکھنے سے جن میں وہ رسم جاری ہے ہمارے بہت عمدہ مثالیں سینکڑوں برس کے تجربہ کی ملتی ہیں جو اس رسم کے اچھے یا بُرے ہونے کا قطعی تصدیق دیتی ہیں۔

مگر یہ بات اکثر جگہ موجود ہے کہ ایک قوم کی رسمیں دوسری قوم میں سبب اختلاط اور مصلحت کے اور بغیر قصد و ارادہ کے اور ان کی بھلائی اور بُرائی پر غور و فکر کرنے کے بغیر داخل ہو گئی ہیں جیسا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا بالخصوص حال ہے کہ تمام معاملات زندگی بلکہ بعض امورات مذہبی میں بھی ہزاروں رسمیں غیر قوموں کی بلا غور و فکر اختیار کر لی ہیں یا کوئی نئی رسم شاید اس قوم کی رسم کے ایجاد کر لی ہے مگر جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے طریق معاشرت اور تمدن کو اعلیٰ درجہ کی تہذیب پر پہنچا دیں تاکہ جو قومیں ہم سے زیادہ ہند ہیں وہ ہمارے بہ نظر حقارت نہ دیکھیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی تمام رسوم و عادات کو بغیر تحقیق و دیکھیں اور جو بُری ہوں ان کو چھوڑیں اور جو قابل اصلاح ہوں ان میں اصلاح کریں۔

خو رسومات کہ سبب حالت ترقی یا تنزل کسی قوم کے پیدا ہوتی ہیں وہ رسمیں ٹھیک ٹھیک اس قوم کی ترقی اور تنزل یا عزت اور ذلت کی نشانی ہوتی ہیں۔

اس مقام پر ہم نے لفظ ترقی یا متنزل کو نہایت وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے اور ہم
قسم کے حالات ترقی و متنزل مراد لئے ہیں خواہ وہ ترقی و متنزل اخلاق سے متعلق ہو خواہ علوم و
فنون اور طریق معاشرت و تمدن سے اور خواہ ملک دولت و جاہ و خیمت سے ۔

بلاشبہ یہ بات تسلیم کرنے کے قابل ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں نکلنے کی جس کی تمام
رسمیں اور عاداتیں عیب اور نقصان سے خالی ہوں مگر اتنا فرق بیشک ہے کہ بعضی قوموں میں
ایسی رسومات اور عادات جو درحقیقت نفس الامر میں بری ہوں کم ہیں اور بعضی میں زیادہ اور اسی
وجہ سے وہ پہلی قوم پھٹی قوم سے اعلیٰ اور معزز ہے اور بعضی ایسی بھی تو ہیں ہیں جنہوں نے
انسان کی حالت ترقی کو نہایت اعلیٰ درجہ تک پہنچایا ہے۔ اور اس حالت انسانی کی ترقی
نے اُن کے نقصانوں کو چھپا لیا ہے۔ جیسے ایک نہایت عمدہ نفیس شہین دریا تھوڑے سے
گدھے اور کھاری پانی کو چھپا لیتا ہے۔ یا ایک نہایت لطیف شربت کا بھرا ہوا پیالہ میو کی
کھٹی ڈوبندہ سے زیادہ تر لطیف اور خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اور یہی تو ہیں جو اب دنیا میں
سویلیزڈ یعنی مذہب گنی جاتی ہیں اور درحقیقت اس لقب کی مستحق بھی ہیں ۔

میسری و لوسوزی اپنے ہم مذہب بھائیوں کے ساتھ اسی وجہ سے ہے کہ میری دانست
میں ہم مسلمانوں میں بہت سی رسمیں جو درحقیقت نفس الامر میں بری ہیں مروج ہو گئی ہیں جن میں سے
نہ اردوں ہمارے پاک مذہب کے بھی برخلاف ہیں اور انسانیت کے بھی مخالف ہیں اور تہذیب
و تربیت و شائستگی کے بھی برعکس ہیں۔ اور اس لئے میں ضرور سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ تعصب اور
مذاہر نفسانیت کو چھوڑ کر اُن بری رسموں اور بد عادتوں کے چھوڑنے پر مائل ہوں اور جیسا کہ اُن
کا پاک اور روشن نہاردوں حکمتوں سے بھرا ہوا مذہب ہے اُسی طرح اپنی رسومات معاشرت
و تمدن کو بھی عمدہ اور پاک و صاف کریں۔ اور جو کچھ نقصانات اُن میں ہیں انہیں گودہ کنی وجہ سے

ہوں اُن کو دور کریں ۔

اس تحریر سے یہ سمجھا جاوے کہ میں اپنے تئیں اُن بدعاتوں سے پاک و مبرا سمجھتا ہوں یا اپنے نہیں نمونہ عادات حسنہ جتنا ہوں یا خود ان امور میں مقدار بننا چاہتا ہوں۔ حاشا وکلاء۔ بلکہ میں بھی ایک فرد انہیں افراد میں سے ہوں جن کی اصلاح دلی مقصود ہے بلکہ میرا مقصد صرف متوجہ کرنا اپنے بھائیوں کا اپنی اصلاح حال پر ہے۔ اور خدا سے اُمید ہے کہ جو لوگ اصلاح حال پر متوجہ ہوں گے سب سے اول اُن کا چیلہ اور اُن کی پیروی کرنے والا میں ہوں گا۔ البتہ مثل غمور کے خراب حالت میں چلا جانا اور روز بروز بدتر درجہ کو پہنچنا جانا اور نہ اپنی عزت کا اور نہ قومی عزت کا پاس رکھنا اور جھوٹی شیخی اور سیخاؤ میں پڑے رہنا سمجھ کو پسند نہیں ہے۔

ہماری قوم کے نیک اور مقدس لوگوں کو کبھی کبھی یہ غلط خیال آتا ہے کہ تہذیب اور حسن معاشرت و تمدن صرف دنیاوی امور میں جو صرف چند روزہ ہیں اگر اُن میں ناقص ہوئے تو کیا اور کابل ہوئے تو کیا۔ اور اُس میں عزت حاصل کی تو کیا اور ذلیل رہے تو کیا مگر اُن کی اس رائے میں قصور ہے اور اُن کی نیک دلی اور سادہ مزاجی اور تقدس نے اُن کو اس عام فریب غلطی میں ڈالا ہے جو اُن کے خیالات ہیں اُن کی صحت اور اصلیت میں کچھ شبہ نہیں مگر انسان امور متعلق تمدن و معاشرت سے کسی طرح علیحدہ نہیں ہو سکتا اور نہ شارع کا مقصود اُن تمام امور کو چھوڑنے کا تھا۔ کیونکہ قواعد قدرت سے یہ امر غیر ممکن ہے پس اگر ہماری حالت تمدن و معاشرت ذلیل اور معیوب حالت پر پہنچی تو اُس سے مسلمانوں کی قوم پر غریب اور ذلت عائد ہوگی اور وہ ذلت صرف اُن افراد و اشخاص پر منحصر نہیں رہتی بلکہ اُن کے مذہب پر منجر ہوتی ہے کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان یعنی وہ گروہ جو مذہب اسلام کا پیرو ہے۔ نہایت ذلیل و خوار ہے پس اس میں حقیقت ہمارے افعال و عادات قبیلہ سے اسلام کو اور مسلمانی کو ذلت ہوتی ہے۔ پس ہماری

دانش میں مسلمانوں کی حق معاشرت اور خوبی تمدن اور تہذیب افلاق اور تربیت و شائستگی میں کوشش کرنا حقیقت میں ایک ایسا کام ہے جو دنیاوی امور سے جس قدر متعلق ہے اُس سے بہت زیادہ معارف سے علاوہ رکھتا ہے اور جس قدر فائدہ کی اُس سے بہکوا اس دنیا میں توقع ہے اُس سے بہت بڑھ کر اُس دنیا میں ہے جس کو کبھی فنا نہیں +

تعصب

انسان کی بدترین خصلتوں میں سے تعصب بھی ایک بدترین خصلت ہے۔ یہ ایسی خصلت ہے کہ انسان کی تمام نیکیوں اور اس کی تمام خوبیوں کو غارت اور برباد کرتی ہے۔ تعصب کو اپنی زبان سے نہ کہے مگر اُس کا طریقہ یہ بات ظلمات ہے کہ عدل و انصاف کی خصلت جو عمدہ ترین اہل انسانی سے ہے اُس میں نہیں ہے۔ تعصب اگر کسی غلطی میں پڑتا ہے تو اپنے تعصب کے سبب اُس غلطی سے بچ نہیں سکتا۔ کیونکہ اُس کا تعصب اُس کے بر خلاف بات کے سننے اور سمجھنے اور سہم غور کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور اگر وہ کسی غلطی میں نہیں ہے بلکہ سچی اور سیدھی راہ پر ہے تو اُس کے فائدے اور اُس کی نیکی کو پھیلنے اور عام ہونے نہیں دیتا کیونکہ اُس کے مخالفوں کو اپنی غلطی پر متنبہ ہونے کا موقع نہیں ملتا +

تعصب انسان کو ہر طرح کی نیکیوں کے حاصل کرنے سے باز رکھتا ہے۔ اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو نہایت عمدہ اور مفید سمجھتا ہے۔ مگر صرف تعصب سے اسکو اختیار نہیں کرتا اور دیدہ و دانستہ بُرائی میں گرفتار اور بھلائی سے بیزار رہتا ہے +

نہ ہی تعصبات کی نسبت بھی ہم کچھ تھوڑا سا بیان کریں گے۔ مگر اول امور تمدن و معاشرت میں جو نقصان تعصب سے پیدا ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں +

انسان قواعد قدرت کے مطابق منی الطبع پیدا ہوا ہے وہ تنہا اپنی خواج ضروری کو
 مبتلا نہیں کر سکتا اُس کو ہمیشہ مددگاروں اور معاونوں کی جو مددتی اور محبت سے ہاتھ آتے
 ہیں ضرورت ہوتی ہے مگر متعصب بسبب اپنے تعصب کے تمام لوگوں سے منحرف اور بیزار رہتا ہے
 اور کسی کی دوستی اور محبت کی طرف بجز ان چند لوگوں کے جو اُس کے ہم رائے ہیں ٹل نہیں ہوتا
 عقل اور قواعد قدرت کا منقضا یہ معلوم ہوتا ہے کہ امور متعلق تمدن و معاشرت میں جو باتیں
 زیادہ منفعت اور زیادہ آرام اور زیادہ لیاقت اور زیادہ عزت کی ہیں ان کو انسان اختیار کرے
 مگر متعصب ان سب نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔

نمبر اور فن اور علم ایسی عمدہ چیزیں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک چیز کو نہایت اعلیٰ درجہ تک
 حاصل کرنا چاہیئے۔ مگر متعصب اپنی بدفصلت سے ہر ایک ہنر اور فن اور علم کے اعلیٰ درجہ
 تک پہنچنے سے محروم رہتا ہے۔

وہ ان تمام دھچپ اور مفید باتوں سے جو نئی تحقیقات سے اور نئے علوم و فنون سے حاصل
 ہوتی ہیں محض جاہل اور نادان واقف رہتا ہے اُس کی عقل اور اُس کے دماغ کی قوت محض بیکار رہ جاتی
 ہے۔ اور جو کچھ اُس میں سمائی ہوئی ہے اُس کے سوا اور کسی بات کے سمجھنے کی اُس میں طاقت
 اور قوت نہیں رہتی۔ وہ ایک ایسے جانور کی مانند ہو جاتا ہے کہ اسکو جو کچھ بالطبع آتا ہے اُس کے
 سوا اور کسی چیز کی تعلیم و تربیت کے قابل نہیں ہوتا۔

بہت سی قومیں ہیں جو اپنے تعصب کے باعث تمام باتوں میں کیا اخلاق میں اور کیا علم و
 ہنر میں اور کیا فضل و دانش میں اور کیا تہذیب و شائستگی میں اور کیا جاہ و شہرت اور مال و دولت
 میں اعلیٰ درجہ سے نہایت پست درجہ مذلت اور خواری کو پہنچ گئی ہیں۔ اور بہت سی قومیں
 ہیں جنہوں نے اپنی بے تعصبی سے ہر جگہ اور ہر قوم سے اچھی اچھی باتیں اخذ کیں اور ادنیٰ درجہ

سے ترقی کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پہنچ گئیں۔

مجھ کو اپنے ملک کے بھائیوں پر اس بات کی بدگمانی ہے کہ وہ بھی تعصب کی بھصلت میں گرفتار ہیں اور اس سبب ہزاروں قسم کی بھلائیوں کے حاصل کرنے سے اور دنیا میں اپنے تئیں ایک مغز قوم کو دکھانے سے محروم اور ذلت اور خواری اور بے علمی اور بے نہری کی مصیبت میں گرفتار ہیں اور اسی لئے میری خواہش ہے کہ وہ اس بھصلت کی تکلیف اور علم و فضل اور ہنر و کمال کے اعلیٰ درجہ کی عزت تک پہنچیں۔

ہم مسلمانوں میں ایک غلطی یہ پڑی ہے کہ بعض دفعہ ایک غلط فہمی کے جذبہ سے تعصب کو اچھا سمجھتے ہیں اور جو شخص اپنے مذہب میں بڑا متعصب ہو اور تمام شخصوں کو جو اس مذہب کے نہیں ہیں اور تمام ان علوم اور فنون کو جو اس مذہب کے لوگوں میں نہیں ہیں نہایت حقارت سے دیکھے اور برا سمجھے اس شخص کو نہایت قابلِ تعریف اور توصیف کے اور بڑا اچھا اور پکا اپنے مذہب میں سمجھتے ہیں۔ مگر ایسا سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے جس نے حقیقت میں مسلمانوں کو برباد کر دیا ہے۔

ہمارا مذہب اور مذہبی علوم اور دنیا اور دنیاوی علوم بالکل علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ پس بڑی نادانی ہے جو دنیاوی علوم اور فنون کے سیکھنے میں کسی قسم کے تعصب مذہبی کو کام میں لاویں۔

اگر یہ خیال ہو کہ ان دنیاوی علوم کے سیکھنے سے ہمارے عقائد مذہبی میں مستحکم آتی ہے کیونکہ مذہبی مسائل ان دنیاوی علوم کے پڑھنے سے مشتبہ یا غلط معلوم ہوتے ہیں تو نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان اپنے ایسے روشن اور متحکم پٹے مذہب کو ایسا ضعیف اور کمزور سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علوم کی ترقی سے اسکی برتری کا خیال کرتے ہیں یا غور و فکر

مذہب اسلام ایسا مستحکم اور سچا مذہب ہے کہ جس قدر دینی اور دنیاوی علوم کی ترقی ہوتی جاوے اسی قدر اُس کی سچائی زیادہ تر ثابت ہوگی۔

اب ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ اپنے مذہب میں نہجۂ ہونا جذبات ہے اور یہ ایک نہایت عمدہ صفت ہے جو کسی اہل مذہب کے لئے ہو سکتی ہے۔ اور تعصب گو کہ وہ مذہبی باتوں میں کیوں نہ ہو نہایت بُرا اور خود مذہب کو نہایت نقصان پہونچا دیتا ہے۔

غیر متعصب مگر اپنے مذہب میں نہجۂ ہمیشہ سچا دانا دوست اپنے مذہب کا ہوتا ہے اُسکی خوبیوں اور نیکیوں کو پھیلاتا ہے۔ اُس کے اصول کو دلائل و براہین سے ثابت کرتا ہے مخالفوں اور متعصبوں اور بُرا کہنے والوں کی باتوں کو ٹھنڈے دل سے سُنتا ہے۔ اور خود بھی اُس کے دُفعیہ پر مستعد ہوتا ہے اور اُردو لوگوں کو بھی اُسکے دُفعیہ کا موقع دیتا ہے۔

برخلاف اس کے متعصب نادان دوست اپنے مذہب کا ہوتا ہے وہ سراسر اپنی نادانی سے اپنے مذہب کو نقصان پہونچاتا ہے پہلی بسم اللہ ایسی بدخصلت اختیار کرنے سے جو ہر عقلمند کے نزدیک نفرت کے قابل ہے اپنے مذہب کے حُسن اخلاق اور اُس کے نیچوں کی خوبی پر داغ لگاتا ہے۔ اپنے مذہب کی خوبیوں کے پھیلنے اور لوگوں کو اُسکی طرف راغب کرنے کے بدلے اُلٹا اسکا ہار ج قوی ہوتا ہے۔ اپنے تعصب کے سبب بد اخلاق اور مغرور متعصب سخت دل ہو جاتا ہے۔ اور ٹھیک ٹھیک اس آیت کریمہ کو کنت فظا غلیظ القلب لا تفصوا من حولک سے مخالفت صریح کرتا ہے۔

مذہب میں متعصب شخص دوسروں کے اعتراضوں کو جو اس کے مذہب پر ہیں سُنتا یا مشہور ہوتا پسند نہیں کرتا اور اس سبب سے ضمناً وہ اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ مخالفوں کے اعتراض بلا تحقیقات کئے اور بلا جواب دئے باقی رہ جاویں وہ اپنی نادانی سے تمام دُنیا

پر گویا بیابان ظاہر کرتا ہے کہ اُس کے مذہب کو مخالفوں کے اعتراضوں سے نہایت اندیشہ اور
اس کے برہم ہو جانے کا خوف ہے پس یہ تمام باتیں مذہب کی دقتی کی نہیں ہیں بلکہ مخالفوں کی
نقدیاتی اور میدانِ حجت لینے کی ہیں۔

غرض کہ تعصب خواہ دینی باتوں میں ہو یا دنیاوی باتوں میں نہایت بُرا اور بہت سی
خراپیوں کا پیدا کرنے والا ہے۔

مغز درو تکبر ہو جانا اور اپنے پنجسوں کو سوائے چند کے نہایت حقیر و ذلیل سمجھنا
متعصب کا خاصہ ہوتا ہے۔

اُس کے اصول کا مقتضایہ ہوتا ہے کہ تمام دُنیا کے لوگوں سے سوائے چند کے کنارہ گرد
ہو مگر ایسا کر نہیں سکتا اور مجبوری ہر ایک سے ملتا ہے اور اوپر سے دل سے اُن کا ادب اور
اپنی جھوٹی نیاز مندی بھی ظاہر کرتا ہے اور ایسا کرنے سے ایک اور بخصلت نفاق اور کذب
اور دغا بازی اور فریب و مکاری کی اپنے میں پیدا کرتا ہے۔

دُنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے خود ہی تمام کمالات اور تمام خوبیاں اور خوشیاں
حاصل کی ہوں بلکہ ہمیشہ ایک قوم نے دوسری قوم سے فائدہ اٹھایا ہے مگر متعصب شخص
ان نعمتوں سے بد نصیب رہتا ہے۔

علم میں اُس کو ترقی نہیں ہوتی بُنزدق میں اُس کو دستگاہ نہیں ہوتی دُنیا کے حالات سے
ناواقف رہتا ہے عجائبات قدرت کے دیکھنے سے محروم ہوتا ہے جھول معاش اور
دیناوی عزت اور بڑے بڑے تجارت وغیرہ کے وسیلے جاتے رہتے ہیں اور رفتہ رفتہ تمام دنیا
کے انسانوں میں بوزیر و زلیل اور خوار اور حقیر دنیا چر ہوتا جاتا ہے۔

اُس کی مثال ایک ایسے جانور کی ہوتی ہے جو اپنے ریلوے میں ملا رہتا ہے اور نہیں جانتا

کہ اس کے اور جنس کیا کر رہے ہیں بیکل کیا چھاتی ہے اور قری کیا فل مچاتی ہے۔ کیا کیا
ہن رہا ہے اور تکلی کیا چن رہی ہے؟

وہ مجر کوڑے پر کی گھاس چرنے کے اور کچھ نہیں جانتا کہ باغ کیوں بنا ہے اور پھول
کیوں بھلا ہے نرگس کیا دیکھتی ہے اور انگور کی تاک کیا تاکتی ہے؟

تصیب میں سب بڑا نقصان یہ ہے کہ جتنک وہ نہیں جانتا کوئی بُتر و کمال اُس میں نہیں
آتا۔ تربیت و شائستگی، تہذیب و انسانیت کا مطلق نشان نہیں پایا جاتا اور جبکہ وہ مذہبی
غلط نمائشی کے پردہ میں تہور کرتا ہے تو اور بھی سم قاتل ہوتا ہے۔ کیونکہ مذہب کے اور تصدب سے
کچھ تعلق نہیں ہے۔ انسان کے خراب و پراد کر نیکے لئے شیطان کا سب بڑا د اوّل تصدب مذہبی
رنگت سے دل میں ڈالنا اور اس تاریکی کے فرشتہ کو روشنی کا فرشتہ کر دکھانا ہے؟

پس میری التجا اپنے بھائیوں سے یہ ہے کہ ہمارا خدا نہایت مہربان اور بہت بڑا منصف
ہے اور سچا سچائی کا پسند کرنے والا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے وہ ہماری
نیتوں کو پہچانتا ہے۔ پس ہم کو اپنے مذہب میں نہایت سچائی سے پختہ رہنا مگر تصدب کو جو ایک
بڑی خصلت ہے چھوڑنا چاہیئے۔ تمام بنی نوع انسان ہمارے بھائی ہیں ہم کو سب سے محبت
اور سچا معاملہ رکھنا اور سب سے سچی دوستی اور سب کی سچی خیر خواہی کرنا ہمارا قدرتی فرض
ہے۔ پس اسی کی ہم کو پیروی چاہیئے؟

تکمیل

ایک فارسی شاعر مشہور ہے ”ہر کلمہ لے راز دالے“ مگر اس کے معنی اور اسکی وجہ بخوبی سمجھ میں
نہیں آئی تھی۔ ایک اور بڑے حکیم نے اسی مطلب کو نہایت عمدگی اور وضاحت سے بیان

کیا ہے۔ اُس کا یہ قول ہے کہ ”ہم کو اپنے تئیں درجہ کمال پر پہنچا ہوا سمجھنا ہی زوال کی نشانی ہے“ اور بلاشبہ ایسا ہی ہوتا ہے اس لئے کہ جب کوئی شخص یا قوم کسی بات میں اپنے تئیں کامل سمجھ لیتی ہے تو اُس میں سی اور کوشش اور زیادہ تحقیقات اور نئی نئی باتوں کے ایجاد سے باز رہتی ہے اور رفتہ رفتہ اُس چیز میں جس کو کامل سمجھا تھا زوال آجاتا ہے۔

کامل مطلق بجز ذات باری کے اور کوئی نہیں ہے پس جو کچھ کہ خدا نے کیا یا کہا وہ تو اپنی قسم میں کامل ہے اور اُس کے سوا اور کوئی چیز جو انسان نے کی یا کہی ہو کامل نہیں ہے۔ کیونکہ قابلِ سہو خطا ہونا انسان کی شان سے ہے۔ اگر یہ بات اس طرح پر نہ ہوتی تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر وحی نازل ہونے کی ضرورت نہ رہتی پس اُن تمام چیزوں کو جو انسان سے ایجاد ہوئی ہیں یا نتائج عقل انسانی ہیں اُن کو کامل سمجھ لینا ہماری ٹھٹھٹ غلطی اور ہمارے تنزل و ادا بار کی ٹھیک نشانی ہے۔

کسی شخص یا کسی قوم کو کسی چیز میں کامل سمجھ لینا بہت سی خرابیوں اور نقصانوں کا باعث ہوتا ہے۔

جو چیز کہ حقیقت میں کامل نہیں ہے ہم اُس کو غلطی سے کامل سمجھ لیتے ہیں۔ ہم میں ایک استغنا پیدا ہوتا ہے جس سے سوائے اُس کے اور کسی بات یا تحقیقات کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور اُس بات کے فائدہ سے محروم رہتے ہیں۔

لوگوں کے اعتراضوں کے سننے کو گوارا نہیں کرتے اور اس سبب اپنی غلطیوں پر متنبہ نہیں ہوتے اور جہل و مرگب میں پھنسے رہتے ہیں کوشش سے جو ایک ترقی کا فائدہ ہے اُس کو ہاتھ سے جھوٹھتے ہیں۔

خدا نے جو ہم کو عقل دی ہے اور جس کا یہ فائدہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اُس کو کام میں

لا دیں اور وہں پر بھروسہ کر کر اُسکو بیکار کر دیتے ہیں *

ایسا کرنے میں ہم صرف اپنا ہی نقصان نہیں کرتے بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ ہماری اور ہماری آئندہ نسلوں کی عقل اور وجودِ طبع اور تیز مزی ذہن اور طاقت انتقالِ ذہنی اور قوت ایجاد سب مٹ جاتی ہے اور صرف آدمیوں کی ٹھکاری پر ہماری چال رہ جاتی ہے۔ اور ہم ٹھیک اس شل کے مصداق ہو جاتے ہیں۔ "چار پائے بروکتا بے چند" *

ہم مسلمانوں نے اپنے میں اس نقص کو نہایت درجہ پر پہنچا دیا ہے اور جو نقصان دینی یا دنیوی اُس سے ہم نے اٹھائے ہیں اُن کی کچھ انتہا نہیں بھلا دیں باتوں کو اس وقت رہنے دو اور صرف اس بات پر غور کرو کہ دنیوی علوم اور دنیوی کاروبار اور دنیا کی باہمی معاشرت اور مجالست اور رسم و عادات اور طریقہ تعلیم اور تربیت اور ترقی علم مجلس میں کیوں ہم نہ کوشش کریں جس طرح اور قوموں نے ان باتوں میں ترقی کی ہے ہم بھی اُسی طرح کیوں نہ ترقی کریں *

اسلو کچھ ہمارا مذہبی پیشوا نہ تھا جو ہم اُس کے علوم اور اُس کے فلسفہ اور اُس کے الہیات کو ناقابلِ غلطی کے سمجھیں۔ بڑی کچھ صاحبِ دلی نہ تھا کہ اُس کی طلب کے سوا اور کسی کو نہ مانیں جو علوم دنیوی ہم مدتِ دراز سے پڑھتے آتے تھے اور جو اپنے زمانہ میں ایسے تھے کہ اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے۔ انہی پر پابند رہنے کے لئے ہم کوئی خدا کا حکم نہیں آیا تھا۔ پھر کیوں ہم اپنی آنکھ نہ کھولیں اور نئے نئے علوم اور نئی نئی چیزیں جو خدا تعالیٰ کی عجائباتِ قدرت کے نمونے ہیں اور جو روز بروز انسان پر ظاہر ہوتی جاتی ہیں اُن کو کیوں نہ دیکھیں *

جو کچھ ہم نے کہا یہ صرف خیالی ہی باتیں نہیں ہیں۔ بلکہ اس وقت دنیا میں ہمارے سامنے اُس کی مثالیں بھی موجود ہیں *

ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دو قسم کی قومیں ہیں جن میں سے ایک نے اپنے باپ دادا کو درجہ کمال پر پہنچا ہوا اور ناقابلِ سہو و خطا سمجھ کر ان کے علوم و فنون اور طریق معاشرت کو کمال سمجھا اور اسی کی پیروی پڑھتے رہے اور اُن کی ترقی اور بہتری پر اور نئی چیزوں کے اخذ یا ایجاد پر کچھ کوشش نہیں کی اور دوسری نے کسی کو کمال نہیں سمجھا اور ہمیشہ ترقی میں اور نئے نئے علوم و فنون و طریق معاشرت کے ایجاد میں کوشش کرتے رہے۔ اب دیکھ لو کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کون تنزل اور کون ترقی کی کجالت میں ہے ؟

ہندو اور مسلمان وہ قومیں ہیں جو پھیلی لکیر کو کمال سمجھ کر اسی کو پیٹتے آتے ہیں۔ انگریز فریج اور جرمن ایسی قومیں ہیں جو ہمیشہ ترقی کی کوشش میں ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ پہلی قومیں علم و تہذیب و شائستگی میں اپنے دور میں اپنی ہم عصر قوموں سے مقدم اور اعلیٰ تھیں اور شاہد مسلمانوں کو یہ بھی عزت تھی کہ وہ یورپ کی بعض قوموں کے لئے بمنزلہ استاد کے گئے جلتے تھے۔ مگر اسی عیب نے جو ان قوموں میں تھا اور اب بھی ہے اور اسی خوبی نے جو پھیلی قوموں میں تھی اور اب بھی ہے ٹھیک ٹھیک معاملہ بالعکس کر دیا ہے۔ اب یورپ کی قومیں ایشیا کی قوموں سے علم و تہذیب و شائستگی میں اعلیٰ ہیں۔ پس میرا مطلب صرف یہی ہے کہ ہماری قوم کو بھی چاہیے کہ اپنے دماغ کو ان سہو و غیالات سے جڑوں سے اُن کی عقل اور سمجھ کو بالکل خراب کر رکھا ہے اور اُن کی تمام خوبیوں کو خیالات فاسد کے کچھڑ میں لٹھڑ پٹھڑ کر دیا ہے خالی کریں اور علوم و فنون اور تہذیب و شائستگی میں ترقی کرنے کی کوشش کریں اور لضاف سے دیکھیں کہ ان کی تہذیب اور شائستگی میں نقصان ہونے کے سبب سے اُن کی قوم کی کیسی بیزاری ہے اور اُن عمدہ اخلاق اور قواعد کو جو خدا تعالیٰ نے مذہب اسلام کی بدولت اُن کو دئے تھے بڑی طرح سے استعمال میں لانے اور اُن کو بدھورت کر دینے

سے بغیر قریب اسلام کو ہماری نالائقی کی بدولت کیسی حقارت اور نفرت سے دیکھی ہیں۔ کیسے
 خذہ زن اشارات اور کنایات اسپر کرتی ہیں اور ہماری شامت اعمال کو نتیجہ مذہب اسلام
 ٹھہرتی ہیں اُن کا ایسا کہنا اور خیال کرنا کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ اسلام کو کوئی مٹی کا پیلا نہیں ہے
 جس کو کوئی دیکھ سکے مسلمانوں کی حالت اور اُن کے چال چلن سے اسلام کی صورت دکھائی
 دیتی ہے سو انہوں نے اُس کو ایسا بد صورت بنایا ہے کہ جو کوئی نفرت کرے کچھ تعجب نہیں پس
 اب میری یہ خواہش ہے کہ مسلمان اپنے اخلاق اور تہذیب و شائستگی کی دہائی میں کوشش کر کراد
 اپنے حال اور چال چلن کو درست اور عمدہ کر کر اسلام کی جو اصلی صورت ہے وہ دنیا کو دکھادیں +

رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات

ہم اپنے اس آرٹیکل کو بعض بڑے بڑے حکیموں کی تحریروں سے اخذ کر لکھتے ہیں کیا
 عمدہ قول ایک بڑے دانا کا ہے کہ انسان کی زندگی کا منشاء یہ ہے کہ اُس کے تمام قوی
 اور جذبات نہایت روشن اور شگفتہ ہوں اور اُن میں باہم نامناسبیت اور تناقص واقع
 نہ ہو بلکہ سب ملکر ایک کامل اور نہایت متناسب مجموعہ ہو، مگر جس قوم میں کہ پورانی رسم و
 رواج کی پابندی ہوتی ہے یعنی اُن رسموں پر نہ چلنے والا مطلقاً اور حقیر سمجھا جاتا ہے۔ وہاں
 زندگی کا منشاء معلوم ہو جاتا ہے۔

ایک اور بڑے دانا شخص کی رائے کا یہ نتیجہ ہے کہ آزادی اور اپنی خوشی پر چلنا جہانگیر
 کہ دوسروں کو ضرر نہ پہنچنے پر انسان کی خوشی اور اُس کا حق ہے۔ پس جہاں نہیں معاشرت
 کا قاعدہ جبر کوئی چلتا ہے غیاص اُسکی خصلت پر مبنی نہیں ہے۔ بلکہ اگلی روایتوں پر یا
 پُرانی رسم و رواج پر مبنی ہے۔ تو وہاں انسانوں کی خوشحالی کا ایک بڑا جزد موجود نہیں ہے۔

اور جو کہ خوشحالی ہر فرد بشر کی اور نیز کل لوگوں کی ترقی کا بہت بڑا جزو ہے تو اس ملک میں جہاں رسموں کی پابندی ہے وہ جزو بھی پائید ہوتا ہے۔

کبھی شخص کی یہ رائے نہ ہوگی کہ آدمیوں کو بجز ایک دوسرے کی تقلید کے اور کچھ مطلق نہ کرنا چاہیئے اور نہ کوئی شخص یہ کہے گا کہ آدمیوں کو اپنی اوقات بسر کے طریقے اور اپنی کاروبار کی کاروائی میں اپنی خوشی اور اپنی رائے کے مطابق کوئی بات بھی کرنی نہ چاہیئے۔ سیدھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو اس کی جوانی میں اس طرح سے تعلیم ہونی چاہیئے کہ اور لوگوں کے تجربے سے جو نتیجے تحقیق ہو چکے ہیں ان کے فوائد سے مستفید ہو اور پھر جب اس کی عقل نمٹنے پر پہنچے تو خود ان کی بھلائی اور بڑائی کو جانچے۔

بے سوچے اور بے سمجھے رسومات کی پابندی کرنے سے گودہ رسمیں اچھی ہی کیوں ہوں آدمی کی ان صفتوں کی ترقی اور نشوونما نہیں ہوتی جو خدا تعالیٰ نے ہر آدمی کو جدا جدا عنایت کی ہیں۔ ان قوتوں کا برباد ہو جوس کی چیز کی بھلائی بڑائی دریافت کرنے اور کسی بات پر رائے دینے اور دو باتوں میں امتیاز کرنے اور عقل و دہم کو تیز رکھنے بلکہ اخلاقی باتوں کی بھلائی اور بڑائی بخویر کرنے میں متعل ہوتی ہیں صرف ایسی ہی صورت میں ممکن ہے جبکہ ہر بات کے پسند یا ناپسند کرنے کا اختیار حاصل ہو جو شخص کوئی بات رسم کی پابندی سے اختیار کرتا ہے وہ شخص اس بات کو پسند یا ناپسند نہیں کرتا اور نہ ایسے شخص کو اس بات کی تیز یا خواہش میں کچھ تیز حاصل ہوتا ہے اخلاقی اور عقلی قوتوں کی ترقی اس صورت میں حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ ہمتی میں لائی جادیں ان قوتوں کو اور ان کی تقلید کرنے سے کسی بات کی عشق حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایسے شخص کے لئے بجز ایسی قوت تقلید کے جو بند میں ہوتی ہے اور کسی قوت کی حاجت نہیں۔

البتہ جو شخص اپنا طریقہ خود پسند کرتا ہے وہ اپنی تمام قوتوں سے کام لیتا ہے۔ زمانہ
 حال پر نظر کرنے کے لئے اسکو قوت تحقق درکار ہوتی ہے۔ اور انجام کار پر غور کرنے کے لئے
 قوت تجویز اور اسکا تصفیہ کرنے کی قوت استقراء اور بھلا بُرا ٹھہرانے کو قوت امتیاز اور سب
 باتوں کے تصفیہ کے بعد اُسپر قائم رہنے کے لئے قوت استقلال اور یہی سب کام میں جو
 انسان کے کرنے کے لائق ہیں آدمی مثل ایک کل کے نہیں ہے کہ جو اُس کے واسطے مقرر
 کر دیا ہے اُسی کو انجام دیا کرے بلکہ وہ ایک ایسا درخت ہے جو اُن اندرونی قوتوں سے
 جو خدا نے اُس میں رکھی ہیں اور جن کے سبب وہ زندہ مخلوق کہلاتا ہے ہر جہاں طرف
 پھیلے اور بڑھے چھوٹے اور پھیلے ۛ

جو امر کہ پسندیدہ اور تسلیم کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی فہم اور اپنی عقل سے کام
 لیں اور رسم و رواج کی پابندی بھی ایک معقول طور پر رکھیں یعنی جو عمدہ اور مفید ہیں اُن کو
 اختیار کریں جو قابل اصلاح ہوں اُن میں ترمیم کریں اور جو بُری اور خراب ہوں انکی پابندی
 چھوڑ دیں نہ یہ کہ اندھوں کی طرح یا ایک کل کی مانند ہمیشہ اُسی سے پیٹے رہیں ۛ

یہ بات خیال کیجاتی ہے کہ رسومات کی پابندی نہ کرنے سے آدمی خراب کاموں اور بُری
 باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مگر یہ بات صحیح نہیں ہے اس لئے کہ انسان کی ذات میں جیسے
 کہ خراب کام کرنے کی قوتیں اور جذبے ہیں ویسے ہی اُن کے روکنے کی بھی قوتیں اور جذبے
 ہیں مثلاً ایمان یا نیکی جو ہر انسان کے دل میں ہے پس خراب کام ہونے کا یہ باعث نہیں
 ہے کہ اُس نے رسومات کی پابندی نہیں کی بلکہ یہ باعث ہے کہ اُس نے ایک قسم کی قوتوں اور
 جذبوں کو شکستہ اور شاداب اور قوی کیا ہے۔ اور دوسری قسم کی قوتوں اور جذبوں کو پژمردہ
 اور ضعیف۔ اگر رسومات کی پابندی نہ رکھنے کے ساتھ انسان کا ایمان ضعیف نہ ہو یا وہ دلی نیکی

جو ہر انسان کے دل میں ہے پڑھو نہ ہو تو بجز غمہ اور پندیدہ باتوں کے اور کسی بات کا ارتکاب نہ ہو۔

ہمارے زمانہ میں ہر شخص اعلیٰ سے لیکر ادنیٰ تک رسم و رواج کا ایسا پابند ہے جیسے کوئی شخص ایک بڑے زبردست حاکم کے نیچے اپنی زندگی بسر کرتا ہو کوئی شخص یا کوئی خاندان اپنے دل سے یہ بات نہیں پوچھتا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور ہمارے مناسب یا ہماری پسند اور ہماری پسند کے لائق کیا بات ہے یا جو عمدہ صفاتیں مجھ میں ہیں ان کا ظہور نہایت عمدگی سے کس طرح پر ممکن ہے اور کون سی بات ان کی ترقی اور شگفتگی کی معاون ہے بلکہ وہ اپنے دل سے یہ پوچھتے ہیں کہ میری حالت اور رتبہ کے کوئی چیز مناسب ہے میرے رتبہ اور مقدور کے آدمی کس رسم و رواج کے مطابق کام کرتے ہیں اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ ہو تو فہر تو وہ اپنے دل سے اس سے بھی زیادہ بدتر سوال کرتا ہے اور یوں پوچھتا ہے کہ جو لوگ مجھ سے برتر ہیں اور رتبہ و مقدور میں زیادہ ہیں وہ کن رسموں کو بجا لاتے ہیں تاکہ یہ شخص بھی ویسا ہی کر کے اپنی کی شان میں شامل ہو۔

اس بات سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح پر رسومات کو بجا لاتے ہیں وہ اپنی خواہش اور مرضی سے ان رسومات کو اور چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں اور ترجیح دیکر پسند کرتے ہیں نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو بجز ایسی بات کے جو رسمی ہوتی ہے اور کسی بات کی خواہش کرنے کا موقع یا اتفاق نہیں ہوتا اور اس لئے طبیعت خود متحمل اور مطیع رسموں کی پابندی کی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جو باتیں دل کی خوشی کی کرنی ہوتی ہیں ان میں بھی اور ان کے مطابق کام کرنے کا خیال اول دلیں آتا ہے۔ غرض کہ ان کی پسند وہی ہوتی ہے جو بہت سے لوگوں کی ہے۔ وہ صرف ایسی باتوں کے پسند کرنے پر راغب ہوتے ہیں جو عام پسند ہوں۔

اور مذاق اور اصلی سلیقہ جو رسم و رواج کے مطابق نہ ہو اُس سے ایسی ہی گریز کی جاتی ہے جیسی کہ جرموں سے۔ یہاں تک کہ اپنی خاص طبیعت کی پیروی نہ کرتے نہ کرتے اُن میں اپنی طبیعت ہی باقی نہیں رہتی کہ جس کی پیروی کریں اور اُن کی ذاتی قوتیں بالکل پژمرہ اور بیکار رہنے کے سبب بالکل ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ شخص اپنی دلی خواہش کرنے اور ذاتی خوشی اُٹھانے کے قابل نہیں رہتے اور غمو اِسی طبع زاد رائیں یا خیالات نہیں رکھتے جو حاصلِ کلی اصلی خوشی سے مخصوص ہوں اب غور کرنا چاہیے کہ انسان کی ایسی حالت پسندیدہ ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

رسومات جو مقرر ہوئی ہیں غالباً اُس زمانہ میں جبکہ وہ مقرر ہوئیں مفید تصور کی گئیں ہوں مگر اس بات پر بھروسہ کرنا کہ حقیقت وہ ایسی ہی ہیں محض غلطی ہے۔ ممکن ہے کہ جن لوگوں نے اُن کو مقرر کیا اُن کی رائے میں غلطی ہو اُن کا تجربہ صحیح نہ ہو یا اُن کا تجربہ نہایت محدود اور صرف چند اشخاص سے متعلق ہو یا اُس تجربہ کا حال صحیح صحیح بیان نہ ہوا ہو۔ یا وہ رسم اُس وقت اور اُس زمانہ میں مفید ہو آلا حال کے زمانہ میں مفید نہ رہی ہو بلکہ مضر ہو یا وہ رسم جن حالات پر قائم کی گئی تھی کسی شخص کی وہ حالت نہ ہو غرض کہ رسموں کی پابندی میں مبتلا رہنا ہر طرح پر نقصان کا باعث ہے اگر کوئی نقصان نہ ہو تو یہ نقصان تو ضرور ہے کہ آدمی کی عقل اور دانش اور جودتِ طبع اور قوتِ ایجاد باطل ہو جاتی ہے۔

یہ بات بیشک ہے کہ کسی عمدہ بات کی ایجاد کی لیاقت ہر ایک شخص کو نہیں ہوتی بلکہ چند انا شخصوں کو ہوتی ہے جن کی پیروی اور سب لوگ کرتے ہیں لیکن رسم کی پابندی اور اُس قسم کی پیروی میں بہت بڑا فرق ہے۔ رسومات کی پابندی میں اُس کی بھلائی و بُرائی مفید و غیر مفید و مناسب حال و مطابق طبع ہونے یا نہ ہونے کا مطلق خیال نہیں کیا جاتا اور نیز سوچے

سمجھے اُس کی پابندی کجاتی ہے اور دوسری حالت میں بوجہ پسندیدہ ہونے کے اور
 اِس لئے دوسری حالت میں جو قوتیں ترقی کی انسان میں ہیں وہ معدوم و مفقود نہیں ہوتیں
 الا پہلی حالت میں معدوم و نابود ہو جاتی ہیں *

رسم کی پابندی ہر جگہ انسان کی ترقی کی مانع و مخرم ہے۔ چنانچہ وہ پابندی ایسی قوت
 طبعی کے جس کے ذریعہ سے نسبت معمولی باتوں کے کوئی بہتر بات کرینکا قصد کیا جاوے
 برابر مخالفت رہتی ہے اور انسان کی متزلزل حالت کا اصلی باعث ہوتی ہے *

اب اِس رائے کو دنیا کی موجود قوموں کے حال سے مقابلہ کر دیکھیں مشرقی یا ایشیائی
 ملکوں کا حال دیکھو کہ اُن ملکوں میں تمام باتوں کے تصفیہ کا مدار رسم و رواج پر ہے۔ اُن
 ملکوں میں مذہب اور استحقاق اور انصاف کے لفظوں سے رسموں کی پابندی مراد ہوتی
 ہے پس اب دیکھ لو کہ مشرقی اور ایشیائی قوموں کا جن میں مسلمان بھی داخل ہیں کیسا اہمتر اور
 خراب اور ذلیل حال ہے *

ان مشرقی یا ایشیائی قوموں میں بھی کسی زمانہ میں قوت عقل اور وجودت طبع اور مادہ ایجاد
 ضرور موجود ہو گا جس کی بدولت وہ باتیں ایجاد ہوئیں جو اب رسمیں ہیں اِس لئے کہ ان کے
 بزرگ ماں کے پیٹ گزرت میت یافتہ اور جن معاشرت کے فنون سے واقف پیدا نہیں ہو
 گئے۔ بلکہ یہ سب باتیں انہوں نے اپنی محنت اور علم اور عقل اور وجودت طبع سے ایجاد کی تھیں
 اور انہی وجوہات سے دنیا کی نہایت بڑی اور قوی اور مشہور قوموں سے ہو گئے تھے مگر اب
 ان کا حال دیکھو کہ کیا ہے اسی رسومات کی پابندی سے اُن کا مال یہ ہوا ہے کہ اب وہ ایسی
 قوموں کے محکوم ہیں اور اپنے لوگوں کی آنکھوں میں ذلیل ہیں جن کے آباؤ اجداد اس وقت جنگلوں
 میں آوارہ پڑے پھرتے تھے جس وقت اُن قوموں کے آباؤ اجداد غالب شان محلوں میں رہتے

تھے اور بڑے بڑے عبادت خانے اور مکانات شاہی اور شہنشاہی محل بنوانے لگے۔ سبب یہی تھا کہ اُس زمانہ میں اُن قوموں میں رسم کی پابندی قطعی نہ تھی اور جو کسی قدر ترقی تو اُس کے ساتھ ہی آزادی اور ترقی کا جوش اُن میں قائم تھا۔

تواریخ سے ثابت ہے کہ ایک قوم کسی قدر عمدتہ ترقی کی حالت پر رہتی ہے اور اُس کے بعد ترقی مسدود ہو جاتی ہے۔ مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ترقی کب مسدود ہوتی ہے یہ اُسی وقت مسدود ہوتی ہے جبکہ اُس قوم میں سے وہ قوت اُٹھ جاتی ہے جس کے سبب نئی نئی باتیں پیدا ہوتی ہیں اور ٹھیک ٹھیک مسلمانوں کا اِس زمانہ میں یہی حال ہے بلکہ میں نے غلطی کی کیونکہ ترقی مسدود ہونے کا زمانہ بھی گزر گیا اور سنٹرل اور ڈلت و خواری کا زمانہ بھی انتہا درجہ کو پہنچ گیا ہے۔

ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ بات کہے کہ یورپ کی قوموں میں بھی جو اِس زمانہ میں ہر قسم کی ترقی کی حالت میں شمار ہوتی ہیں بہت سی رسمیں ہیں اور اُن رسموں کی نہایت درجہ پابندی ہے تو وہ تو ہیں کیوں ترقی پر ہیں۔

یہ اعتراض سچ ہے اور حقیقت یورپ میں رسموں کی پابندی کا نہایت نقصان ہنسنے اور اگر اُس کی اصلاح نہ ہوتی ریگی جیسی کہ اب تک ہوتی رہی ہے تو اُن کو بھی بد نصیبی کا دن پیش آئے گا۔ مگر یورپ میں اور مشرقی ملکوں کی پابندی رسومات میں ایک بڑا فرق ہے۔ یورپ میں رسومات کی پابندی ایک عجیب اور نئی بات ہونے کو تو مانع ہے مگر رسومات کی تبدیلی کا کوئی مانع نہیں۔ اگر کوئی شخص عمدہ رسم نکالے اور سب لوگ پسند کریں فی الفور پُرانی رسم چھوڑ دی جاوے گی اور نئی رسم اختیار کر لیا وے گی اور اِس سبب اُن لوگوں کے قوائے عقلی اور حالت تمیز اور قوت ایجاد ضائع نہیں ہوتی۔

تم دیکھو کہ یہ پوشاک جو اب انگریزوں کی ہے ان کے باپ دادا کی نہیں ہے۔ بالکل اپنی پوشاک بدل دی ہے۔ ہر درجہ کے لوگوں کا جو مختلف لباس تھا اُس رسم کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور ضرور سمجھا گیا ہے کہ ہر شخص ایک سا مثل اوروں کے لباس پہنے۔ اس وقت کوئی رسم یورپ میں ایسے درجہ پر نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی رسم اُس کے برخلاف کر اُس سے عہدہ ایجاد کرے اور لوگ اس پر اتفاق کریں اُس وقت تبدیل نہ ہو سکے اور اسی تبدیلی کے ساتھ انکی ترقی بھی ہوتی جاتی ہے۔ چنانچہ نئی نئی کلیں ہمیشہ ایجاد ہوتی رہتی ہیں اور تا وقتیکہ ان کی جگہ بہتر کلیں ایجاد نہ ہو جائیں وہ بدستور رہتی ہیں۔ ملکی معاملات اور تعلیم میں بلکہ اخلاق میں بلکہ مذہب میں ہمیشہ ترقی کے خواہاں ہیں پس یہ تصور کرنا کہ یورپ بھی مثل ہمارے مگر دوسری قسم کی باتوں میں مبتلا ہے محض نادانی اور ناواقفیت کا سبب ہے۔

البتہ یورپ میں اور بالخصوص انگریزوں میں جو بات نہایت عمدہ اور قابل تعریف اور لائق خواہش کے ہے اور حقیقت بغیر اس کے کوئی قوم مہذب اور تربیت یافتہ نہیں ہو سکتی وہی بات اُسکی منزل کا باعث ہوگی بشرطیکہ اُس کی اصلاح نہ ہوتی رہیگی اور وہ یہ ہے کہ تمام انگریز جو حب وطن میں نامی ہیں اس بات پر نہایت کوشش اور جانفشانی کر رہے ہیں کہ کل قوم کے لوگ یکساں ہو جائیں اور سب اپنے خیالات اور طریقے یکساں مسائل اور قواعد کے تحت حکومت کر دیں اور ان کوششوں کا نتیجہ انگلستان میں روز بروز ظاہر ہوتا جاتا ہے جو حالات کہ اب خاص خاص لوگوں اور فرقوں کے پائے جاتے ہیں اور جن کے سبب انکی خاص خاص عاداتیں قائم ہوئی ہیں وہ اب روز بروز ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی جاتی ہیں انگلستان میں اس زمانہ سے پہلے مختلف درجوں کے لوگ اور مختلف ہمسایوں کے لوگ مختلف پیشہ والے گویا جدی جدی دنیا میں رہتے تھے یعنی سب کا طریقہ اور عادت جدا جدا

بھی۔ اب وہ سب طریقے اور عادتیں ہر ایک کی ایسی مشابہ ہو گئی ہیں کہ گویا سب ایک
 ٹھکانے کے رہتے والے ہیں۔ انگلستان میں بہ نسبت سابق کے اب نہمت زیادہ رواج ہو گیا ہے
 کہ لوگ ایک ہی قسم کی تصنیفات کو پڑھتے ہیں اور ایک ہی سی باتیں سُنتے ہیں اور ایک ہی سی
 چیزیں دیکھتے ہیں۔ اور ایک ہی سے مقاموں میں جاتے ہیں اور یکساں باتوں کی خواہش رکھتے
 ہیں اور یکساں ہی چیزوں کا خوف کرتے ہیں اور ایک ہی سے حقوق اور آزادی سب کو حاصل
 ہے اور ان حقوق اور آزادیوں کے قائم رکھنے کے ذریعے بھی یکساں ہیں اور یہ مشابہت اور
 مساوات روز بروز ترقی پاتی جاتی ہے۔ اور تعلیم و تربیت کی مشابہت و مساوات سے اُس کو
 اور زیادہ وسعت ہوتی ہے۔ تعلیم کے اثر سے تمام لوگ عام خیالات کے اور غلبہ اور رائے
 کے پابند ہوتے جاتے ہیں۔ اور جو عام ذخیرہ حقایق اور مسائل اور رایوں کا موجود ہے اُس پر
 سب کو رسائی ہوتی ہے۔ آمدورفت کے ذریعوں کی ترقی سے مختلف مقاموں کے لوگ مجتمع
 اور شامل ہوتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور اس سبب بھی مشابہت
 مذکور ترقی پاتی ہے۔ کارخانوں اور تجارت کی ترقی سے آسائش اور آرام کے وسیلے اور فائدے
 زیادہ شائع ہوتے ہیں۔ اور ہر قسم کی عالی ہمتی بلکہ بڑی سے بڑی اولوالعزمی کے کام ایسی جات
 کو پہنچ گئے ہیں کہ ہر شخص اُن کے کرنے کو موجود و مستعد ہوتا ہے کسی خاص شخص یا گروہ پر منحصر
 نہیں رہا ہے بلکہ اولوالعزمی تمام لوگوں کی خاصیت ہوتی جاتی ہے اور ان سب پر آزادی
 اور عام رائے کا غلبہ بڑھتا جاتا ہے اور یہ تمام امور ایسے ہیں جیسے انگلستان کے تمام لوگوں
 کی رائیں اور عادتیں اور طریق زندگی اور قواعد معاشرت اور امور و اسباب و راحت یکساں
 ہوتے جاتے ہیں۔ اور بلاشبہ ملک اور قوم کے مہذب ہونیکا اور ترقی پر پہنچنے کا یہی نتیجہ
 ہے اور ایسا عمدہ نتیجہ ہے کہ اُس سے عمدہ نہیں ہو سکتا۔

مگر باوصف اس کے ہم اس نتیجہ کو بشمول کہ اسکی اصلاح نہ ہوتی رہے باعث تنزل
 قرار دیتے ہیں تو ضرور کچھ کہنا پڑے گا کہ کیوں یہ عمدہ نتیجہ باعث تنزل ہو گا۔ سبب اس کا یہ
 ہے کہ جب سب لوگ ایک سی طبیعت اور عادت اور خیال کے ہو جاتے ہیں تو ان کی
 طبیعتوں میں سے وہ قوتیں جو نئی باتوں کے ایجاد کرنے اور عمدہ عمدہ خیالات کے پیدا
 کرنے اور قواعد جن معائنات کو ترقی دینے کی ہیں زائل اور کمزور ہو جاتی ہیں اور ایک زمانہ
 ایسا آتا ہے کہ ترقی ٹھہر جاتی ہے۔ اور پھر ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ تنزل شروع ہو جاتا ہے۔
 اس معاملہ میں ہم کو ملک چین کے حالات پر غور کرنے سے عبرت ہوتی ہے۔ چینی
 بہت لائق آدمی ہیں بلکہ اگر بعض باتوں پر لحاظ کیا جاوے تو عقلمند بھی ہیں اور اس کا
 سبب یہ ہے کہ ان کی خوش قسمتی سے ابتدائی ہی میں ان کی قوم میں بہت اچھی اچھی رہیں
 قائم ہو گئیں اور یہ کام ان لوگوں کا تھا جو اس قوم میں نہایت دانا اور بڑے حکیم تھے۔
 چین کے لوگ اس باب میں مشہور و معروف ہیں کہ جو عمدہ سے عمدہ دانش اور عقل
 کی باتیں ان کو حاصل ہیں ان کو شخص کی طبیعت پر سنجی منقش کرنے کے واسطے اور اس
 بات کے لئے کہ جن شخصوں کو وہ دشمنندی کی باتیں حاصل ہیں ان کو بڑے بڑے عہدے
 ملیں نہایت عمدہ طریقہ ان میں رائج ہیں۔ اور وہ طریقہ حقیقت میں بہت ہی عمدہ ہیں
 بیشک جن لوگوں نے اپنا ایسا دستور قائم رکھا اسفہوں نے انسان کی ترقی کے اسرار
 کو پالیا اور اس لئے چاہیے تھا کہ وہ قوم تمام دنیا میں ہمیشہ فاضل رہتی مگر خلافت اس کے
 ان کی حالت سکون پذیر ہو گئی ہے اور ہزاروں برس سے ساکن ہے اور اگر ان کی کبھی
 کچھ اور ترقی ہوگی تو بیشک غیر ملکوں کے لوگوں کی بدولت ہوگی۔ اس خرابی کا سبب
 یہی ہوا کہ اس تمام قوم کی حالت یکساں اور مشابہ ہو گئی اور سب کے خیالات اور طریق معاش

ایک سے ہو گئے اور سب کے سب یکساں قواعد و مسائل کی پابندی میں پڑ گئے اور اس سبب سے وہ قومیں جن سے انسان کو روز بروز ترقی ہوتی ہے اُن میں معدوم ہو گئیں۔ پس جبکہ ہم مسلمان ہندوستان کے رہنے والے جن کی رسومات بھی عمدہ اصول اور قواعد پر مبنی نہیں ہیں بلکہ کوئی رسم لفاظیہ اور کوئی رسم بلا خیال اور قوموں کے اختلاط سے آگئی ہے جن میں ہزاروں نقص اور بُرائیاں ہیں اور پھر ہم اُن رسوموں کے پابند ہوں اور نہ اُن کی بھلائی بُرائی پر غور کریں اور نہ خود کچھ اصلاح اور درستی کی فکر میں ہوں بلکہ اندھا دھند ہی سے اُنہی کی پیروی کرتے چلے جا دیں۔ تو سمجھنا چاہئے کہ ہمارا حال کیا ہو گیا ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے ؟

ہماری نوبت چینوں کے حال سے بھی رسومات کی پابندی کے سبب بدتر ہو گئی ہے اور اب ہم میں خود اتنی طاقت نہیں رہی کہ ہم اپنی ترقی کر سکیں اس لئے بحر اس کے کہ دوسری قوم ہماری ترقی اور ہمارے قوائے عقلی کی تحریک کا باعث ہو اور کچھ چارہ نہیں۔ بعد اس کے کہ ہمارے قوائے عقلیہ تحریک میں آج اِدیں اور پھر قوت ایجاد ہم میں شگفتہ ہو تب ہم پھر اس قابل ہو گئے کہ خود اپنی ترقی کے لئے کچھ کر سکیں +

مگر جب ہم دوسری قوموں سے ازراہ تعصب نفرت رکھیں اور کوئی نیا طریقہ زندگی کا گوشت کیسا ہی بے عیب ہو اختیار کرنا صرف بسبب اپنے تعصب یا رسم و رواج کی پابندی کے میں موجب سمجھیں تو پھر ہمارا اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کی کیا توقع ہے +

مگر جو کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ایک مذہب رکھتے ہیں جن کو ہم دل سے پیچ جانتے ہیں اس لئے ہم کو مذہبی پابندی ضرور ہے اور وہ اسی قدر ہے کہ جو بات معاشرت اور تمدن اور زندگی بسر کرنے اور دنیاوی ترقی کی اختیار کرتے ہیں اُس کی نسبت اتنا دیکھ لیں کہ وہ مباحات

شرعیہ میں سے ہے یا محرکات شرعیہ میں سے۔ در صورت ثانی بلا مشبہ ہم کو اجتراز کرنا چاہیے اور در صورت اول بلا لحاظ پابندی رسوم کے اور بلا لحاظ اس بات کے کہ لوگ ہم کو برا کہتے ہیں یا بھلا اُس کو اختیار کرنا ضرور بلکہ واسطے ترقی قومی کے فرض ہے *

خدا ہمہ مسلمانان برابرین کا رتو فسیق ہدہ اصین۔

طریقہ زندگی

قوموں کی عزت یا ذلت اُن کی رسم و رواج اور اُن کے طریقہ زندگی اور کبھی بھی اُن کے مذہب کے بھی علاوہ رکھتی ہے۔ تمام قوموں میں بہت سی رسمیں و حشیانہ اور ماتریت یافتہ زمانہ کی اب تک چلی آتی ہیں۔ مگر مذہب یافتہ قوموں نے اُن رسموں کو تراش خراش کر ایسا کر لیا ہے کہ اُن میں و حشیانہ نہ ملے۔ بلکہ نہایت فرحت بخش اور دلکش ہو گئی ہیں اور ماتریت یافتہ قومیں اب تک بدستور و حشیانہ طور سے اُن کو برتی آتی ہیں اور اسی لئے پہلی قومیں پچھلی کو ذلت اور حقارت دیکھتی ہیں *

اکثر قوموں نے قدیم زمانہ میں طریقہ زندگی بمقتضائے آب و ہوا ہر ایک ملک کے اختیار کیا تھا جو اکثر نہایت سادہ و حقارت آمیز تھا مگر تربیت یافتہ قوموں نے اُس میں اصلاح کرتے کرتے اعلیٰ درجہ کی ترقی اور شائستگی پر پہنچا دیا اور ماتریت یافتہ قومیں اُسی جہالت میں پڑی رہیں اور اس لئے پہلی قوموں کی آنکھ میں ذلیل و خوار ہیں *

یہ امر بھی بہت واقع ہوا ہے کہ بسبب نہ ہونے فن و تہذیب کے ہر ایک قوم نے جو طریقہ زندگی بسر کرنے کا اختیار کیا تھا وہ اُس زمانہ میں حق نہ تھا مگر حال کے زمانہ میں ذیل ہو گیا ہے چنانچہ جس قدر فن و تہذیب کی ترقی ہوئی اُسی قدر تربیت یافتہ قوموں نے ساز و سامان سے

اپنے طریقہ زندگی کو آراستہ کر لیا اور جنہوں نے ایسا نہ کیا وہ ویسے ہی حقیر و ذلیل
نازیت یافتہ ہیں۔

طریقہ زندگی سے قوموں کی ذلت اور عزت کا ہونا ایک ایسا امر ہے جس سے کوئی انکار
نہیں کر سکتا مگر ہم چند مثالوں سے اس کو اور زیادہ واضح کرتے ہیں۔ ہندوستان میں کج رو
کی قوم کو دیکھو جو ایک سنگوٹی باندھے رہتی ہے اور نہایت میلاد بن اور جس ہاتھ پاؤں رکھتی
ہے اور نہایت میلے بدودار برتن استعمال میں لاتی ہے۔ غذا بھی اُن کی نہایت کثیف ہے اور طرز
کھانے کا بھی ایسا برا ہے جسے دیکھ کر گھن آتی ہے۔ پس وہ قوم صرف اپنے طریقہ زندگی کے ذیل
ہونے کے سبب ہماری آنکھ میں کسی ذلیل و خوار معلوم ہوتی ہے۔

اب اُن قوموں کو دیکھو جو اُن سے درجہ بدرجہ طریقہ زندگی کی اصلاح میں ترقی کرتی
گئی ہیں مثلاً چارجن کا لباس اور طریق زندگی کج رووں سے بدیہا اچھا ہے وہ ہماری آنکھ میں
ویسے ذیل نہیں ہیں چاروں کی نسبت عام غریب گنواروں کا لباس اور طریقہ زندگی بدیہا
نہایت عمدہ اور اچھا ہے وہ ہماری آنکھ میں چنداں ذیل نہیں۔ ہم کبھی اُن کے گھر بھی جاتے ہیں۔ اُن کے
ہاں کا پانی بھی پیتے ہیں۔ اُن کے گھر کی پکی ہوئی روٹی بھی کھاتے ہیں۔ اور کچھ نفرت
تہیں کرتے۔

علاوہ ان کے تین قومیں اور ہندوستان میں ہیں جو اپنے تئیں مؤدب و مہذب
ترتیب یافتہ و شائستہ سمجھتی ہیں۔

ہندو مسلمان۔ انگریز ان تینوں قوموں کا جو طریق لباس اور طرز زندگی اور کھانے پینے
کی رسم اور اٹھنے بیٹھنے کی عادت ہے اُس سے تمام لوگ ہندوستان کے بخوبی واقف
ہیں۔ مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ ان تینوں قوموں میں سے جس قوم کا طریقہ اعلیٰ ہے وہ قوم

باقی دو قوموں کو ایسا ہی ذلیل اور ناتربیت یافتہ اور قابل نفرت کے سمجھتی ہے جیسے کہ ہم اپنے سے اونٹنوں کو سمجھتے ہیں۔

مسلمان اپنی دانت میں اپنے لباس اور اپنی مجلس میں نہایت آراستگی اور شان و شوکت کرتے ہیں اور اپنے دستخوانوں کو انواع انواع طرح کے لذیذ کھانوں سے اور خوبصورت خوبصورت سونے اور چاندی اور چینی اور بلورین برتنوں سے آراستہ کرتے ہیں مگر جو قوم کہ ان سے بھی زیادہ لباس میں اور کھانے پینے کے طریق میں زیادہ صفائی رکھتی ہے وہ ان کو اسی حقارت اور ذلت سے دیکھتی ہے۔

جو لوگ چمچے اور کانٹوں سے کھاتے ہیں اور ہر دفعہ رکابیاں اور چھری کانٹے چمچے بدلتے جاتے ہیں جب وہ ہم مسلمانوں کو ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو نہایت نفرت اور کراہیت آتی ہے۔

ترکوں نے اگرچہ اپنا طریقہ بدل دیا ہے مگر مصر میں عورتیں اب تک نیچی میز پر کھانا رکھ کر اور ہاتھ سے کھاتی ہیں تھوڑے دن ہوئے کہ پرنس آف ویلز یعنی ولیم دسلینڈ انگلستان مصر پر سن آف ویلز یعنی ولیم دسلینڈ کے مصر میں سیر کو تشریف لے گئے تھے۔ اسماعیل پاشا خدیو مصر کی ماں نے پرنس آف ویلز یعنی ولیم دسلینڈ کی مجلسِ شہزادہ میں دعوت کی اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ پرنس آف ویلز کے ساتھ آئرلینڈ میں ولیم گری صاحب بھی بطور مصاحب کے تھیں اور دعوت میں بھی شریک تھیں۔ انہوں نے وہاں سے واپس آکر سفر کا حال لکھا ہے چنانچہ جو کچھ انہوں نے طریق کھانا کھانے کی نسبت لکھا ہے اس کا انتخاب ہم اس مقام پر لکھتے ہیں تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ دوسری قوم جو ہم سے زیادہ صفائی سے کھاتی ہے ہمارے کھانا کھانے کے طریق کو کیسا خیال کرتی ہے۔

مس صاحبہ ممدوحہ اس طرح پرکھتی ہیں کہ کھانے کے کمرے کے اندر چاندی کی ایک گول میز بھی ہوئی تھی۔ فرش سے ایک فٹ اونچی اور ایک بڑا جوان معلوم ہوتی تھی اُس کے گرد گچھے بچھے ہوئے تھے۔ ہم سب آلتی پالتی مارکر میز کے گرد گچھوں پر نہ بیٹھے۔ خدیو مصر کی ماں کی دائیں طرف پرنسس آف ویلز بیٹھیں۔ اور پھر سب بیگمات درجہ بدرجہ بیٹھیں۔

سب پہلے ایک قاف میں مرغ کاشوریا اور چانول یعنی خشک آیا اور سپی کے چمچے ملے مگر نہ چھری تھی نہ کاٹا تھا۔ اُس کے بعد بڑا مٹن آیا اور دفعہ دفعہ میں قسم کے کھانے آئے جو ہاتھوں سے اور انگلیوں سے توڑ توڑ کر کھائے جاتے تھے۔

جس قدر مجھ کو اس سے نفرت ہوئی اور پھریری آکر تے ہوئے کی نوبت ہوئی ایسی کبھی نہیں ہوئی۔ کھانے میں انگلیوں کا ڈبویا جانا دیکھ کر اور انگلیوں سے توڑ کر کھانے سے ایسی نفرت اور کین آتی تھی کہ میں نے ایک آدھ دفعہ تو کھانے سے انکار کر دیا مگر جو بیگم کمرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں اُنھوں نے جانا کہ میں شرماتی ہوں تو ہر دفعہ کھانا اپنے ہاتھ سے لیکر میری رکابی میں رکھ دیتی تھیں اور ایک دفعہ شور و سے پیسے پیاز نکال کر میرے آگے رکھ دی اور میرا جی متلاتا جاتا تھا کھانے پر شراب مطلق نہ تھی۔ انتہی مخلصاً۔

مس گرے صاحبہ کا جو یہ حال ہوا بلاشبہ زیادہ اُس کا سبب یہ تھا کہ اس طرح پرکھانے کی اُن کو عادت نہ تھی مگر انصاف سے ہم کو اس بات کا بھی اقرار کرنا چاہیے کہ چھری اور چمچ سے کھانا اور ہر قسم کے کھانے کے لئے جدابرتوں کا ہونا بہ نسبت ہاتھ سے کھانا کھانے کے زیادہ عمدگی و صفائی اور نفاست رکھتا ہے۔

یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہاتھ سے کھانا مسنون ہے اور اس کو حقیر سمجھنا کفر تک نوبت

پہونچا دیتا ہے۔ ہم اس رائے کی صحت و سقم کی بحث سے قطع نظر کر کر اسکو تسلیم کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ اُن بزرگوں کی ادھی پیروی کرنا باعثِ دولت ہے۔ اگر مسلمان یہ بھی گویا کریں کہ مرغین کھانے جس سے ہاتھ اور منہ بھر جاتا ہے اور یہی امر باعثِ نفرت اور گھین ہے کیا ہوتا ہے چھوڑ دیں اور جو کسے بن چھنے آٹے کی سوکھی روٹی ککڑی یا کھجور سے کھالیا کریں تو اُن بزرگوں کی پوری پوری پیروی ہوگی اور اُس وقت میں کوئی بھی ہاتھ سے کھانے پر نفرت نہ کرے گا۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کھانے تو ہو دیں فسر عونی اور طریق کھانے کا ہو سنونی +

ہم کو خدا کا شکر کرنا چاہیئے کہ اُس نے ہم کو اپنی نعمتیں عطا کی ہیں ہم اُن کو استعمال کریں اور عملی طور پر اُس کا شکر بجالاویں اور جبکہ ہم یہ خیال کریں کہ ان شان کی چیزوں کا ہم بنظر تکبر و غرور استعمال نہیں کرتے بلکہ بطور ادائے شکر ولی النعم استعمال کرتے ہیں اور مسلمانوں کی قوم کو غیر قوموں کی نگاہ میں جو ذلت ہے اُس سے نکالتے ہیں جس میں اسلام کی بھی عزت ہے تو اُس وقت تو ہم چچا اور چھری کانٹے سے کھانا مندوبات اور مستحبات سے کم نہیں سمجھتے کما تال علیہ الصلوٰۃ والسلام انما الاعمال بالنیات +

ریا

دُنیا میں ایسے لوگ بھی بہت ہیں جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہوتا ہے۔ دُنیا دار اور دُردن مشرب آدمی جس قدر کہ دراصل وہ بد ہیں اُس سے زیادہ اپنے تئیں بد بناتے ہیں۔ دُنیداری کی بناوٹ کرنے والے جس قدر کہ ہوتے ہیں اُس سے زیادہ نیک اپنے آپ کو جتلاتے ہیں۔ وہ تو دُنیداری کی ذرا ذرا سی باتوں سے بھی بھاگتے ہیں اور دن رات عشق و تماشا بینی

اور سچ پنہ کی باتوں کی جن کو دراصل انہوں نے کیا بھی نہیں کہیں اڑاتے ہیں۔ اور یہ حضرت بے شمار گناہوں اور بدیوں کو ایک ظاہری دینداری کے پردہ میں چھپاتے ہیں اور مٹی کے ادھل شکار کھلتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں قسم کے آدمی چنداں برے نہیں ہیں۔ مگر ایک اور تیسرے قسم کے لوگ ہیں جو ان دونوں قسموں سے علیحدہ ہیں اور انہیں کا کچھ ذکر میں اس تحریر میں کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بناوٹ ایک اور ہی عجیب قسم کی ہے وہ اپنی بناوٹ سے دنیا کے لوگوں ہی کو ذریعہ نہیں دیتے بلکہ اکثر خود آپ بھی دھوکہ میں پڑتے ہیں وہ بناوٹ خود ان سے انہیں کے دل کے حال کو چھپاتی ہے جس قدر کہ حقیقت وہ نیک ہیں اس سے زیادہ ان کو نیک جتاتی ہے۔ پھر تو وہ لوگ یا اپنی بدیوں خیال ہی نہیں کرتے یا ان بدیوں کو نیکیاں سمجھتے ہیں۔ مقدس داؤدؑ نے نہایت دلچسپ لفظوں میں اس بُرائی سے پناہ مانگی ہے اور اس طرح پر خدا کی مناجات کی ہے: "کون اپنی غلطیوں کو سمجھ سکتا ہے تو ہی مجھ کو میرے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر؟ جو لوگ علانیہ بدی کرتے ہیں اگر ان کو بدیوں اور گناہوں سے بچانے کے لئے نصیحت کی ضرورت ہے۔ تو وہ لوگ جو حقیقت موت کی راہ چلتے ہیں اور اپنے تئیں نیکی اور زندگی کے راستے پر سمجھتے ہیں کس قدر رحم کے لائق ہیں اور کتنی نصیحت کے محتاج ہیں۔ پس میں چند قاعدے بیان کرنا چاہتا ہوں جن سے وہ بدیاں جو دل کے کونوں میں چھپی ہوئی ہیں اور جنکے چھپے رہنے سے انسان خود اپنے دل کا سچا حال آپ نہیں جان سکتا معلوم ہو سکیں۔"

عام قاعدہ تو اس کے لئے یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ان مذہبی اصولوں سے جو ہماری ہدایت کے لئے مقدس کتاب اللہ میں لکھے ہیں جانچیں اور اپنی زندگی کو اس پاک شخص کی زندگی سے مقابلہ کریں جس نے یہ فرمایا کہ "انا بشر مثلكم یوحی الی انالھكم"

اللہ واحد اور جو اس درجہ کمال تک پہنچا جہاں تک انسان کا پہنچنا ممکن ہے۔ اور جسکی زندگی ہماری زندگی کے لئے نمونہ ہے اور جو اپنی پیروی کرنے والوں کے لئے بلکہ تمام دینا کے لئے بلا ہادی اور بہت بڑا استاد ہے۔ ان دونوں قاعدوں کے برتنے میں بڑی بڑی غلطیاں پڑتی ہیں کچھ تو لوگوں کی سمجھ میں غلطیاں ہوتی ہیں اور کچھ آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے جو بن ہوئے رہ نہیں سکتا۔ اور کچھ زمانہ کے گزرنے سے ٹھیک ٹھیک حالت اور کیفیت ان واقعات کی جو گزرے معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس لئے برغلات اگلے مسلمان مصلحتوں کے صرف انہی قاعدوں کے بیان کرنے پر اس اکتفا نہیں کرتا بلکہ اور بھی قاعدے بیان کرتا ہوں جو انسان کو ٹھیک ٹھیک مطلوبہ راہ پر لے آتے ہیں۔

اپنے پوشیدہ عیبوں کے معلوم کرنے کا ایک عمدہ قاعدہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے دشمن ہم کو کیا کہتے ہیں۔ ہمارے دوست اکثر ہمارے دل کے موافق ہماری تعریف کرتے ہیں۔ یا تو ہمارے عیب ان کو عیب ہی نہیں معلوم ہوتے اور یا ہماری خاطر کو ایسا غیور رکھتے ہیں کہ اسکو رنجیدہ نہ کرنے کے خیال سے ان کو چھپاتے ہیں۔ یا ایسی نرمی سے کہتے ہیں کہ ان کو نہایت ہی ضعیف سمجھتے ہیں۔ برغلات اس کے دشمن ہم کو خوب ٹوٹتا ہے اور کوئے کوئے سے ڈھونڈھ کر ہمارے عیب نکالتا ہے۔ گو وہ دشمنی سے جھوٹی بات کو بہت بڑا کرتا ہے مگر اکثر اسکی کچھ نہ کچھ اصلیت ہوتی ہے۔

تانا بانا شد چیز کے مردم مگوینہ چیز ما

دوست ہمیشہ اپنے دوست کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور دشمن عیبوں کو۔ اس لئے ہم کو اپنے دشمن کا زیادہ احسان مند ہونا چاہیئے کہ وہ ہم کو ہمارے عیبوں سے مطلع کرتا ہے۔ اگر ہم نے اس کے طعنوں کے سبب ان عیبوں کو چھوڑ دیا تو دشمن سے ہم کو وہی منجھ ملا جو ایک

شفیق اُستاد سے ملنا چاہیے۔

دشمن جو عیب صحیح یا غلط ہم میں لگاتا ہے۔ ہمارے فائدے سے خالی نہیں۔ اگر وہ ہم میں ہوتا ہے تو ہم اپنے عیب سے مطلع ہوتے ہیں۔ اور اگر نہیں ہوتا تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ عیب ہم میں نہیں۔ سچ ہے کہ ”دشمن از دوست ناصح تر است“ ایں جز نکوئی نہ گوید و ایں جز بدی نگوید۔

پلوٹارک کا دشمنی کے فائدوں پر جو مضمون ہے۔ اُس میں اُس نے یہ بات لکھی ہے کہ ”دشمن جو ہکو بدنام کرتے ہیں اُس سے ہکو ہماری بُرائیاں معلوم ہوتی ہیں اور ہماری گفتگو میں اور ہمارے چال چلن میں اور ہماری تحریر میں جو نقص ہیں وہ بغیر ایسے دشمن کی مدد کے کبھی معلوم نہیں ہوتے۔“

علیٰ بن القیاس اگر ہم خود اپنے آپ کو سمجھنا چاہیں کہ ہم کیا ہیں تو ہم کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اُس میں سے ہم کس قدر شے متقی ہیں اور پھر ہم سوچنا چاہیے کہ جن کاموں کے سبب وہ تعریف کرتے ہیں وہ کام ہم عمدہ غرض سے اور نیک نیتی سے دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لئے کرتے ہیں یا نہیں اور پھر ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ نیکیاں جن کے سبب ہماری تعریف کرنے والے ہماری تعریف کرتے ہیں دراصل ہم میں کہاں تک ہیں۔ ان باتوں پر انسان کو بخوبی غور کرنا نہایت ضرور ہے۔ کیونکہ ہمارا یہ حال ہے کہ کبھی تو ہم لوگوں کی رایوں کو جو ہماری نسبت میں پسند کرنا اپنے تئیں بہت بُرا سمجھنے لگتے ہیں اور کبھی اُن کو ناپسند کرتے ہیں اور جو کچھ ہمارا دل کہتا ہے اُس سے مقابلہ میں اُن تمام رایوں کو نہیں مانتے۔

ہم کو ایسی نیکی پر بھی جس کو ہم نے اپنے خیال میں نیک سمجھا ہے مگر حقیقت اُسکی نیکی

مشتبہ ہے زیادہ اصرار کرنا نہیں چاہیے بلکہ اُن لوگوں کی ہدایوں کی بھی نہایت قدر و منزلت کرنی چاہیے جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں اور جو عقلمند اور نیک دل ہیں اور جس طرح ہم نیک دلی سے بات کہتے ہیں اُسی طرح وہ بھی نیک دلی سے ہم سے مخالفت کرتے ہیں مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اُن اختلاف کرنے والوں نے صرف آزادی رائے اور اُس دلی نیکی سے جس کے پر ختمہ کی سوت قدرت نے ہر ایک انسان کے دل میں کھولی ہے اختلاف کیا ہے یا کسی بیرونی دباؤ یا پابندی رسم و رواج اور تعصب اور تقلید نے اُن کے دل کو پھیل رہا ہے کیونکہ اگر یہ پھیلی بات اختلاف رائے کا سبب ہو تو وہ نہایت بیقرار ہو جاتی ہے +

جہاں ہم کو دھوکا کھانے کا احتمال ہے وہاں ہم کو نہایت ہوشیاری اور بہت خبر داری سے کام کرنا چاہیے۔ حد سے زیادہ سرگرمی اور تعصب اور کسی خاص فرقہ کو یا کسی خاص رائے کے لوگوں کو بُرا اور حقیر سمجھنا ایسی باتیں ہیں جن سے ہزاروں آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ فی نفسہ نہایت ہی بُری ہیں گو کہ وہ ہم سے کمزور دل آدمیوں کو اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ مگر اس پر بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو دینداری اور نیکی کے لئے نہایت مشہور ہیں مگر نہایت لغو اور زے شیطانی اصولوں کو نیکی سمجھ کر اپنے دلوں میں اُسکی جڑ گاڑ دی ہے۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا عقلمند اور انصاف پسند شخص نہیں دیکھا جس میں پوری پوری یہ سب باتیں ہوں اور پھر بھی وہ گناہ سے پاک ہو +

اسی طرح ہم کو اُن کاموں سے بھی ڈرنا چاہیے جو انسان کے کمزور دل کی قدرتی بناوٹ سے یا کسی خاص شوق سے یا کسی خاص تعلیم کے اثر سے یا کسی اور سبب سے ہوتی ہیں جس میں ہمارا دینی و جی فائدہ ہے۔ ایسی حالت میں انسان کی سمجھ نہایت آسانی سے حق بات کی طرف سے پھرتی ہے اور اُس کا دل غلطی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور یہی باتیں ہیں

رجن کے سبب سے تعصب اور ہزاروں غلطیاں اور پوشیدہ بُرائیاں اور لامعلوم عیب انسان کے دل میں گھس جاتے ہیں جس کام کے کرنے میں عقل کے سوا اور جذبات کی بھی ترغیب ہو اُس کے کرنے میں عقلمند آدمی کو ہمیشہ ڈرنا اور ہمیشہ اُس پر شبہ کرنا چاہیے کہ فرد اُس میں کوئی نہ کوئی بُرائی چھپی ہوئی ہوگی *

ان اصولوں پر اپنے خیالوں کو جانچنا اور اپنے دل کو ٹٹولنا اور دل کے تاریک جذباتوں کو ڈھونڈنا ہمارے لئے اُس سے بڑھ کر کوئی چیز مفید نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں ایسی مضبوط نیکی بٹھانی چاہیں جو قیامت کے دن ہمارے کام آوے۔ جس دن کہ ہمارے بھید کا کا جاننے والا ہمارے دل کو جانچے گا جس کی عقل اور انصاف کی کچھ انتہا نہیں تو ان اصولوں پر چلنے سے بہتر ہمارے لئے کوئی راہ نہیں۔ ہمارے بابت نئے اسلام نے جب ہم کو یہ سکھلایا ہے کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ ہمارے دل کے چھپے بھیدوں کو جانتا ہے تو اُس نے کس خوبی اور خوبصورتی سے اُس ریاکاری کی بُرائی ہم کو بتلادی جس سے انسان دنیا کو دھوکا دیتا ہے۔ اور خود اپنے آپ کو بھی فریب میں ڈالتا ہے۔ داؤدؑ نے بھی اپنی مناجات میں اُس ریاکاری کے خوف کو جس سے انسان خود اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے۔ نہایت دلچسپ لفظوں میں ادا کیا ہے۔ جہاں اُس نے کہا ہے کہ اے خدا مجھ کو جانچ۔ میری دل کی تہ کو ڈھونڈ۔ میرے خیالوں کو دیکھ مجھ کو ٹٹول۔ مجھ کو بخوبی پرکھ کہ مجھ میں کس بُرائی نے راہ کی ہے اور مجھ کو ایسی راہ پر لے چل جو ہمیشہ کو قائم رہے *

اپنی مدد آپ

خدا اُن کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں

یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرہ میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی آپ مدد کرنے کا جوش اُس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے اور جبکہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے۔ تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی بڑ ہے۔ جبکہ کسی شخص کے لئے یا کسی گروہ کے لئے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اُس شخص میں سے یا اُس گروہ میں سے وہ جوش اپنے آپ مدد کرنے کا کم ہو جاتا ہے۔ اور ضرورت، اپنے آپ مدد کرنے کی اُس کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ اور اُسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے۔ اور اُسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے۔ اترتو جاتی رہتی ہے۔ اور جبکہ ایک قوم کی قوم کا یہ حال ہو۔ تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذیل اور بے غیرت اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ آدمی جس قدر کہ دوسرے پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں۔ خواہ اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ گوورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں (یہ امر بدیہی اور لازمی ہے) کہ وہ اُسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ اسے میرے ہموطن بھائیو! کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے؟

ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں۔ کہ اچھا بادشاہ رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ایک عمدہ انتظام قوم کی عزت و بھلائی و خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ خواہ وہ انتظام باہمی قوم کے رسم و رواج کا ہو۔ یا گوورنمنٹ کا۔ اور یہی سبب کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا

جن کے سبب سے تعصب اور ہراسوں غلطیاں اور پوشیدہ بُرائیاں اور لامعلوم عیب انسان کے دل میں گھس جاتے ہیں جس کام کے کرنے میں عقل کے سوا اور جذلوں کی بھی ترغیب ہو اُس کے کرنے میں غفلت آدمی کو ہمیشہ ڈرنا اور ہمیشہ اُس پر شبہ کرنا چاہیے کہ ضرور اُس میں کوئی نہ کوئی بُرائی چھپی ہوئی ہوگی +

ان اصولوں پر اپنے خیالوں کو جانچنا اور اپنے دل کو ٹٹولنا اور دل کے تاریک جذلوں کو ڈھونڈنا ہمارے لئے اُس سے بڑھ کر کوئی چیز مفید نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں ایسی مضبوط نیکی بٹھانی چاہیں جو قیامت کے دن ہمارے کام آوے جس دن کہ ہمارے بھیدوں کا جاننے والا ہمارے دل کو جانے لگے گا جس کی عقل اور انصاف کی کچھ انتہا نہیں تو ان اصولوں پر چلنے سے بہتر ہمارے لئے کوئی راہ نہیں۔ ہمارے بائٹے اسلام نے جب ہم کو یہ سکھلایا ہے کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ ہمارے دل کے چھپے بھیدوں کو جانتا ہے تو اُس نے کس خوبی اور خوبصورتی سے اُس ریاکاری کی بُرائی ہم کو بتلادی جس سے انسان دُنیا کو دھوکا دیتا ہے۔ اور خود اپنے آپ کو یہی فریب میں ڈالتا ہے۔ داؤدؑ نے بھی اپنی مناجات میں اُس ریاکاری کے خوف کو جس سے انسان خود اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے۔ نہایت دلچسپ لفظوں میں ادا کیا ہے۔ جہاں اُس نے کہا ہے کہ اے خدا مجھ کو جانچ۔ میری دل کی تھک کو ڈھونڈ۔ میرے خیالوں کو دیکھ مجھ کو ٹٹول۔ مجھ کو بخوبی پرکھ کہ مجھ میں کس بُرائی نے راہ کی ہے اور مجھ کو ایسی راہ پر لے چل جو ہمیشہ کو قائم رہے +

اپنی مدد آپ

خدا اُن کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں

یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرہ میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی آپ مدد کرنے کا جوش اُس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے اور جبکہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے۔ تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ جبکہ کسی شخص کے لئے یا کسی گروہ کے لئے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اُس شخص میں سے یا اُس گروہ میں سے وہ جوش اپنے آپ مدد کرنے کا کم ہو جاتا ہے۔ اور ضرورت اپنے آپ مدد کرنے کی اُس کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ اور اُسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے۔ اور اُسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے۔ اور خود جاتی رہتی ہے۔ اور جبکہ ایک قوم کی قوم کا یہ حال ہو۔ تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذیل اور بے غیرت اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ آدمی جس قدر کہ دوسرے پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں۔ خواہ اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں (یہ امر بدیہی اور لازمی ہے) کہ وہ اُسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ اے میرے ہموطن بھائیو! کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے؟

ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں۔ کہ اچھا بادشاہ رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ایک عمدہ انتظام قوم کی عزت و بھلائی و خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ خواہ وہ انتظام باہمی قوم کے رسم و رواج کا ہو۔ یا گورنمنٹ کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا

ذریعہ انسان کی ترقی وہی ہو دسی کا خیال کر کر۔ اُن کا درجہ سب کے اعلیٰ اور نہایت بیش بہا سمجھتے تھے مگر حقیقت میں یہ سب خیال غلط ہیں۔ ایک شخص فرض کر دو کہ وہ لندن میں آئر لینڈ کی طرف سے پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو جائے یا کلکتہ میں ڈائسٹر ہے اور گورنر جنرل کی کونسل میں ہندوستان کا ممبر ہی ہو کر کیوں نہ بیٹھ جاوے۔ قومی عزت اور قومی بھلائی اور قومی ترقی کیا کر سکتا ہے۔ برس دو برس میں کسی بات پر دو ٹو دیر بیٹے سے گو وہ کیسی ہی ایمانداری اور انصاف سے کیوں نہ دیا ہو۔ قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے۔ بلکہ خود اُس کے چال چلن پر اُس کے بڑاؤ پر بھی اُس سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا تو قوم کے بڑاؤ پر کیا اثر پیدا کر سکتا ہے۔ ہاں یہ بات بے شبہ ہے کہ گورنر سے انسان کے بڑاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی۔ مگر عمدہ گورنمنٹ بڑا فائدہ یہ ہے کہ (آدمی آزادی سے) اپنے قوائی تکمیل اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے۔

یہ بات روز بروز روشن ہوتی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بہ نسبت مثبت اور عمل ہونے کے زیادہ تر منفی اور ناپ ہے۔ اور وہ فرض جان اور مال اور آزادی کی حفاظت ہے۔ جبکہ قانون کا عمل درآمد و انشمنڈی سے ہوتا ہے۔ تو آدمی اپنی جسمی اور ذہنی محنت کے ثمرات کا بے خطرہ خطا اٹھا سکتا ہے جس قدر گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے۔ اُننا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے۔ مگر کوئی قانون گو وہ کیسا ہی اُبھارنے والا کیوں نہ ہو سست آدمی کو معنی۔ فضول خرچ کو کفایت شعار، شراب خوار کو تائب نہیں بنا سکتا۔ بلکہ یہ باتیں شخصی محنت۔ کفایت شعار، نفس کشی سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ قومی ترقی۔ قومی عزت۔ قومی اصلاح۔ عمدہ عادات و عہدہ چال چلن۔ عمدہ بڑاؤ کرنے سے ہوتی ہے۔ نہ گورنمنٹ میں بڑے بڑے حقوق اور اعلیٰ اعلیٰ درجہ حاصل کرنے سے۔

پُرانے لوگوں کا مقولہ ہے کہ "الناس علیٰ دین ملوکھم" اگر اس مقولہ میں "الناس" سے چند

خاص آدمی مراد لئے جاویں۔ جو بادشاہ کے مقرب ہوتے ہیں۔ تو تو یہ مقولہ صحیح ہے۔ اور اگر یہ معنی لئے جاویں کہ رعایا اپنی گورنمنٹ کی سی ہوجاتی ہے۔ تو یہ مقولہ صحیح نہیں ہے۔ رعایا کبھی گورنمنٹ کے رنگ میں نہیں رنگی جاتی۔ بلکہ گورنمنٹ رعایا کا سانگ بدلتی جاتی ہے نہایت ٹھیک بات ہے کہ گورنمنٹ عموماً اُن لوگوں کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے عکس ہوتی ہے۔ جو رنگ اُن کا ہوتا ہے۔ اسی کا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے جو گورنمنٹ اپنی رعایا کا تہذیب و شائستگی میں آگے بڑھی ہوئی ہے۔ رعایا اُس کو زبردستی سے پیچھے کھینچ لاتی ہے۔ اور جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے کمتر اور تہذیب و شائستگی میں پیچھے ہوتی ہے۔ وہ ترقی کی دوڑ میں رعایا کے ساتھ آگے کھینچ جاتی ہے۔ تاریخ کے دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان و انگلستان کا یہی حال ہوا۔ انگلستان کی رعایا تہذیب و شائستگی میں اُس زمانہ کی گورنمنٹ سے آگے بڑھی ہوئی تھی۔ اُس نے زبردستی سے گورنمنٹ کو اپنے ساتھ آگے کھینچ لیا۔ ہندوستان کی رعایا تہذیب و شائستگی میں موجودہ گورنمنٹ سے کوسوں پیچھے پڑی ہے۔ گورنمنٹ کتنا ہی کھینچنا چاہتی ہے۔ مگر وہ نہیں کھینچتی بلکہ زبردستی سے گورنمنٹ کو پیچھے کھینچ لاتی ہے +

یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے۔ کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے۔ یعنی اسی کے موافق اُس کے قانون اور اُسی کے مناسب مال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے۔ اور جاہل و خراب و نازبیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اگھر حکومت کرنی پڑتی ہے +

تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت بہ نسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اُس ملک کی رعایا کے چال چلن۔ اخلاق و عادت۔ تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے۔ کیونکہ قوم تنہی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ اور ایک قوم

کی تہذیب و حقیقت اُن مرد و عورت و بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔
 قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمان داری، شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی
 متنزل مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی کا اور شخصی برائیوں کا
 نا تہذیبی، بد پرور، جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت کی پیروی میں شمار ہوتی ہے۔ درحقیقت وہ
 خود کسی شخصی کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے
 اکھاڑ ڈالیں اور نیت و تابو کر دیں تو سبڑائیاں کسی اور نئی صورت میں اُس سے بھی زیادہ
 زور شور سے پیدا ہو جائیں گی جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں
 کو ترقی نہ کی جاوے۔

اے میرے عزیز ہموطنو! اگر یہ رائے صحیح ہے۔ تو اُس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی
 ہمدردی اور سچی خیر خواہی کو زور بخور کر دو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح
 پر عمدہ ہو۔ تاکہ تم بھی ایک مغز قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا۔ بات چیت کا۔ وضع و لباس
 کا۔ سیر سپاٹے کا۔ شغل و اشتغال کا تمہاری اولاد کے لئے ہے اُس سے اُنکی شخصی چال چلن و خلاق
 و عادات نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا و کلا!

جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے۔ تو
 اس بات کی اُمید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے۔ کس قدر
 افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ وہ شخص درحقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدائے
 نے جو اس کا غلام آقا کہلایا جاتا ہے خرید لیا ہے۔ یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ
 کی رعیت ہے۔ بلکہ درحقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے۔ جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور نرسرت
 کا مطیع۔ اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ وہ تو میں جو

اس طرح واپس غلام ہیں۔ وہ بیوقوفی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتیں۔ جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح اور ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے۔ اُس وقت تک کوئی مستقل اور پرتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کیجاویں۔ وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتیں جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں +

مستقل اور مضبوط آزادی سچی عزت۔ اصلی ترقی شخصی چال چلن کے عمدہ ہونے پر منحصر ہے اور وہی شخصی چال چلن معاشرت و تمدن کا محاذ ہے۔ اور وہی شخصی چال چلن۔ قومی ترقی کا بڑا ضامن ہے۔ جان اسٹیورٹ۔ بل جو اسی زمانہ میں ایک بہت بڑا دانا حکیم گذرا ہے۔ اُس کا قول ہے کہ ”ظالم اور خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجے پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر اسکی رعایا وہی شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہے۔ اور جو چیز کہ شخصی اصلاح و شخصی ترقی کو دبا دیتی ہے درحقیقت وہی شے اُس کے لئے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے۔ پھر اُس شے کو جس نام سے چاہو پکارو۔ اس مقولہ پر میں اس قدر اور زیادہ کرتا ہوں کہ جہاں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی سٹ گئی ہے یا دبا گئی ہے۔ وہاں کیسی ہی آزاد اور عمدہ گورنمنٹ کیوں نہ قائم کی جاوے وہ کچھ بھی عمدہ نتیجے پیدا نہیں کر سکتی۔ اور اس پر مقولہ کی تصدیق کو ہندوستان کی اور خصوصاً سندھ و متان کے مسلمانوں کی حالت کی مثال پیش کرتا ہوں۔ اے مسلمان بھائیو! کیا تمہاری ہی حالت نہیں ہے؟ تمہاری تہذیب اس عمدہ گورنمنٹ سے جو تمہارے حکومت کر رہی ہے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ تمہاری

آزادی کے محفوظ رکھنے کا ملکیا نتیجہ حاصل ہوا ہے ؟ بیچ بیچ اس کا سبب یہی کہ تم میں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ نہیں ہے ؟

انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہلوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خطرے۔

گوئرٹنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کروے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ ہر چیز ہمارے لئے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو مادی اور رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتی ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ کیا لالہ اشرفی مل جو ہر روز پٹھی کی پوجا کرتے ہیں۔ اور بے انتہا دولت رکھتے ہیں۔ انسانوں میں کچھ قدر و منزلت کے لائق گئے جاتے ہیں ؟

بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہو وہ اپنی آپ مدد کرنا ہے جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لا دینگے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جا دیں گے۔ اوروں پر بھروسہ۔ اور اپنی مدد آپ۔ یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے۔ اور پھلا خود انسان کو۔

قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجرا کی خواہش۔ یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن نے ڈین کی نمائش گاہ دستکاری میں کہا تھا۔ جو ایک بڑا خبر خواہ آئرلینڈ کا تھا۔

اُس نے کہا کہ ”جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں۔ اُسی وقت مجھ کو میرا ملک

اور بڑے شہر کے باشندہ یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کیلئے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں مگر سیر و دلیں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت ہماری آزادی ہماری دیرِ نخر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کے جاویں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہلکو کوئی موقع یا آئینہ کی قوی توقع اپنی بہتری کے لئے نہیں ہے۔ مستقل اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم دلی دلولہ اور محنت سے کام لے جائیگے تو مجھ پر یقین ہے کہ حضورؐ زمانہ میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی و آزادی کی ہو جاوے گی۔

انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسان کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی ہے۔ محنتی اور مستقل فرج محنت کرنیوالوں زمین کے جوٹنے والوں۔ کانوں کے کھودنے والوں۔ نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنیوالوں۔ مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں۔ آلات جبرئیل سے کام لینے والوں اور قسم کے پیشہ کرنیوالوں۔ ہنرمندوں۔ شاعروں۔ مکیوں۔ فیلسوفوں۔ ملکی منتظموں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے۔ اور اسکو ایک اعلیٰ درجہ تک پہنچایا ہے۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شایستگی کی عمارت کے معمار ہیں نگار ایک دوسرے کے بغد ہونے سے محنت اور علم اور ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے ہا جان داد کا وارث کیا ہے۔ جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے جیتا ہوئی تھی۔ اور وہ جائداد ہلکواس لئے نہیں دی گئی ہے کہ ہم صرف شل مانگ

اُسکی حفاظت ہی کیا کریں بلکہ ہکواس لئے دسی گئی ہے کہ اُسکو ترقی دیں۔ اور ترقی یافتہ حالت میں۔ آئندہ نسلوں کے لئے چھوڑ جاویں مگر افسوس صد ہزار افسوس کہ ہماری قوم نے اُن پر کھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرادیا۔

انگریزوں کو جو دنیا کے اس دور میں اس قدر ترقی ہوئی۔ اُس کا سبب صرف یہی ہے کہ ہمیشہ اُن کی قوم میں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ رہا ہے اور اُس قوم کی شخصی محنت اسپر گواہ عادل ہے۔ یہی مسئلہ اپنی مدد آپ کرنے کا انگریزوں کی قوم کی طاقت کا سچا پیمانہ رہا ہے۔

انگریزوں میں اگرچہ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے۔ جو تمام لوگوں سے اعلیٰ درجہ کے اور زیادہ مشہور تھے اور جن کی تمام لوگ عزت بھی کرتے تھے۔ لیکن کم درجہ کے اور غیر مشہور آدمیوں کے گرد وہ نہیں سے بھی اُس قوم کی بڑی ترقی ہوئی ہے۔ گو کسی لڑائی اور میدان کارزار کی فہرست اور تاریخوں میں صرف بڑے بڑے جنرلوں اور سپہ سالاروں کے نام لکھے گئے ہوں لیکن وہ فتوحات اُن کو زیادہ تر انہیں منتی لوگوں کی شجاعت اور بہادری کے سبب ہوئی ہے۔ عام لوگ ہی تمام زمانوں میں سب سے زیادہ کام کر رہے ہوئے ہیں۔ بہت سے ایسے شخص ہیں جن کی زندگی کا حال کسی نے نہیں لکھا لیکن تہذیب و شناسائی اور ترقی پر اُن کا بھی ایسا ہی قوی اثر ہے۔ جیسا کہ اُن خوش نصیب مشہور نامور آدمیوں کا ہوا ہے جن کی زندگی کے حالات مورخوں نے اپنی تاریخوں میں لکھے ہیں۔

ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی۔ جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمان داری کی فطرت دکھاتا ہے۔ اُس شخص کا اُسکے زمانہ میں اور آئندہ زمانہ میں اُسکے ملک اُسکی قوم کی بہلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ اُسکی زندگی کا طریقہ اور چال چلن کو معلوم

نہیں ہوتا مگر ان شخصوں کی زندگی میں حقیقہً خفیہ پھیل جاتا ہے اور عمدہ کی نسل کے لئے ایک عمدہ نمونہ بن جاتا ہے۔

ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی ہی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندہ گی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے۔ اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ علمی تعلیم ہے۔ اور جب ہم اس علمی تعلیم کی تعلیم سے مقابلہ کریں تو مکتب و مدرسے اور مدرسۃ العلوم کی تعلیم اس علمی تعلیم کی ابتدائی تعلیم معلوم ہوتی ہے۔ زندگی کے علم کا یعنی زندگی کے برتاؤ کے علم کا جس کو انگریز میں "لیف ایجوکیشن" کہتے ہیں۔ انسان پر قوم پر پتہ زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مکتب و مدرسہ و مدرسۃ العلوم کا علم طاق میں۔ یا صندوق میں۔ یا اماں میں۔ یا کسی بڑے کتب خانہ میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ مگر زندگی کے برتاؤ کا علم ہر وقت دست سے ملتے میں گھر کے رہنے بہنے میں۔ شہر کی گلیوں میں پھرنے میں۔ صرافہ کی دوکان کرنے میں۔ ہل جوتے میں۔ کپڑا بننے کے کارخانہ میں۔ کلوں سے کام کرنے کے کارخانہ میں۔ اور ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر بے سکھائے اور بے شاگرد کئے۔ لوگوں میں صرف اُسکے برتاؤ سے چھیٹتا جاتا ہے۔

یہ پچھلا علم وہ علم ہے۔ جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی پچھلے علم سے۔ عمل چال چلن۔ تعلیم نفسی نفس کشی۔ شخصی خوبی۔ قومی مضبوطی۔ قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی پچھلا علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے۔ اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے۔ اور زندگی کے کاروبار کرنے۔ اور اپنی عاقبت کے سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا۔ اور نہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ لارڈسٹون کا نہایت عمدہ قول ہے کہ "علم سے عمل نہیں آ جاتا۔ علم کو

علم میں لانا علم سے باہر اور علم سے بزر ہے۔ اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اسکے علم کو باعمل یعنی اسکے برتاؤ میں گردیتا ہے۔ علم کے پر نسبت علم اور رسولِ عمری کی پر نسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابلِ ادب بنانا ہے ۛ

یہی وجہ ہے جو مدرسۃ العلوم مسلمانان کے بانیوں نے یہ تجویز کی ہے کہ مسلمانوں کے لڑکے لکھروں سے اور بد صحبتوں سے علیحدہ مدرسۃ العلوم میں عالموں اور اشرفوں اور تربیت یافتہ لوگوں کی صحبت میں رکھے جاویں ۛ

ہند قوموں کی پیروی

چھوٹا بچہ اپنے سے بڑے لڑکے کی باتوں کی پیروی کرتا ہے۔ اور کم سمجھ والا اس کی جس کو وہ اپنے سے زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے اور ناواقف اس کی جس کو وہ اپنے سے زیادہ واقف کار جانتا ہے۔ اسی طرح نامہذب قوم کو تہذیب یافتہ قوم کی پیروی کرنی ضرور پڑتی ہے۔ مگر بعض دفعہ یہ پیروی ایسی اندھا دھندی سے ہوتی ہے جس سے سچائے اس کے کاس پیروی سے فائدہ اٹھاویں اٹان نقصان حاصل ہوتا ہے اور جس قدر ہم نامہذب ہونے میں اس سے اور زیادہ ناشایستہ ہو جاتے ہیں ۛ

نامہذب آدمی جب تربیت یافتہ قوم کی صحبت میں جاتا ہے تو ان لوگوں کو بہت عمدہ پاتلہ ہے اور ہر بات میں ان کو کامل سمجھتا ہے۔ ہر جگہ ان کی تعریف سنتا ہے۔ مگر ان میں جو خراب عادتیں ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے۔ مثلاً شراب پینا چوا کھیلنا وغیرہ پس یہ شخص ان باتوں کو بھی ان کے کمالوں ہی میں تصور کرتا ہے۔ ان میں جو خوبیاں اور کمالات حقیقت میں ہیں ان کو وہ حاصل نہیں کرتا اور نہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر جو بری باتیں ان

میں ہیں اُن کو بہت جلد سیکھ لیتا ہے +

ایسا کرنا حقیقت اُس آدمی کی غلطی ہے کہ اُس نے اُن کے نقصوں کو اُن کا کمال سمجھا ہے۔ وہ لوگ بسبب کسی دوسرے کمال و لیاقت اور خوبی کے جو اُن میں ہے اور بسبب دوسری عمدہ خصلتوں کے جو اُنہوں نے حاصل کی ہیں جنہیں وہ شایستہ کہلاتے ہیں نہ بسبب اُن باتوں کے جن کو اُس نے سیکھا ہے۔ بلاشبہ جنہیں آدمیوں کی بُرائیاں اُن کی بہت سی خوبیوں اور کمالوں کے سبب چھپ جاتی ہیں۔ اور لوگ اُن پر بہت کم خیال کرتے ہیں تاہم وہ بُرائیاں کچھ ہنر نہیں ہو جاتیں بلکہ جو بُرائی ہے وہ بُرائی ہی رہتی ہے گو کہ ایک مہذب قوم ہی میں کیوں نہ ہو +

ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی قوم وہ کیسی عمدہ اور مہذب ہو مگر جو بُرائیاں اُس میں ہیں وہ اُس کے وصف نہیں ہیں۔ بلکہ اُن کے کمال کی کمی ہے جس کی پیروی ہم کو کرنی نہیں چاہیے۔ اگر ایک خوبصورت آدمی کے ہنر پر ایک مسہ ہو تو ہم کو خوبصورت بننے کے لئے ویسا ہی مسہ اپنے ہنر پر نہ بنانا چاہیے۔ کیونکہ وہ مسہ اُس کی خوبصورتی نہیں ہے۔ بلکہ اسکی خوبصورتی کا نقصان ہے۔ ایسی حالت میں ہم کو یہ خیال کرنا مناسب ہے کہ اگر یہ مسہ بھی اُس کے ہنر پر نہ ہوتا تو کتنا اور خوبصورت ہو جاتا +

ہم بلاشبہ اپنی قوم کو اپنے ہموطنوں کو سولیزڈ قوم کی پیروی کی ترغیب کرتے ہیں۔ مگر اُن کی خواہش رکھتے ہیں کہ اُن میں جو خوبیاں ہیں اور جن کے سبب وہ مغزور اور قابلِ ادب سمجھی جاتی ہیں اور سولیزڈ شمار ہوتی ہیں اُن کی پیروی کریں نہ اُن کی اُن باتوں کی جو اُن کے کمال میں نقص کا باعث ہیں +

انسی سبب جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمدی قوم نے کسی سولیزڈ قوم کی عمدہ خصلتوں اور عادات

میں پیروی کی تو ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور جب نہ سنتے ہیں کہ اس نے انکی برائیوں کی پیروی کی اور شراب پینی شروع کی اور پکا متوالا ہو گیا اور جو اکیلنا سیکھا اور بے قید ہو گیا تو ہم کو نہایت افسوس ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری قوم عمدہ باتوں کو سیکھی اور بُری باتوں کو ہمیشہ بُرا سمجھے گی۔

قومی عزت

ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ کسی اگلے زمانہ میں مسلمان علوم کے عالم اور فنون کے ماہر تھے۔ اور تہذیب و شائستگی اور انسانیت کو بذریعہ تعلیم و تعلم سکے انہوں نے بخوبی حاصل کیا تھا لیکن اب اُن کو غور کرنا چاہیے کہ کیا فقط اس بات کا ثابت کر دینا ہماری عزت کے لئے کافی ہے یا ہم کو اسپر فخر و ناز کرنا زیبا ہے یا دوسری قوموں کی نظروں میں یہی امر ہماری عزت کے لئے پس ہے یا تہذیب و شائستگی پر ہمارے یہی ثبوت کافی ہے۔ اگر ایسا ہو تو ہم اپنی عزت کے ثبوت میں موٹی موٹی کتابیں لکھیں اور تمام دنیا کی قوموں کے اچھے اچھے نامی آدمیوں کی سند سے اپنے اس دعوے کو ثابت کر دیں لیکن حقیقت میں یہ کافی نہیں ہے بلکہ ہماری حالت موجودہ ہی ہماری عزت اور ذلت کی باعث ہے۔ اس لئے ہم کو اپنی حالت موجودہ پر نظر کرنی چاہیے کہ آیا آج ہم کو ملکی فخر اور قومی عزت حاصل ہے یا نہیں چنانچہ اس امر کے لئے ہمیں اپنی ملکی اور قومی تعلیم پر بحفاظت کرنا چاہیے۔ کیونکہ علم ہی عزت اور ذلت کی کسوٹی ہے پس اگر ہماری تعلیم آج کل اور قوموں سے بہتر ہو اور دنیا کے اور ملکوں کے رہنے والے ہمارے علوم کی قدر و منزلت کرتے ہوں اور ہمارے ملک سے علوم و فنون کی تحصیل کرتے ہوں تو بے شک ہم کو ملکی فخر اور قومی عزت حاصل ہے اور

اگر ایسا نہ تو ملکی فخر اور قومی عزت کا ہمو نام لینا زیبا نہیں ہے ۔

ہم کو اپنی عزت ظاہر کرنے کے لئے اتنی بات ثابت کر دینا ہی کافی نہیں ہے کہ جو علوم ہمارے بزرگوں نے نکالے یا اور قوموں سے لیکر اپنے ہاں جاری کئے تھے۔ وہ ہم میں جاری ہیں اور جن علوم و فنون کی اُن کے زمانہ میں تعلیم ہوتی تھی وہی ہماری قوم میں رائج ہیں۔ کیونکہ عزت اور ذلت اور ترقی اور تنزل امور اضافی ہیں اُن کا اطلاق بہ سزاوارتہ حالات زمانہ کے ہوتا ہے پس ہمارے بزرگوں کو علوم و فنون کے سبب جو عزت تھی وہ اُس زمانہ کے موافق تھی کیونکہ جو علوم و فنون اُس وقت اور قوموں میں جاری تھے اُن سب کو اُنہوں نے سیکھا اور علم و مہر کے خزانے جو اُن ملکوں میں گڑے ہوئے تھے اُنہیں سائی حاصل کی اور جو پرائے جو اہر تھے اُن کی جلاکاسی کی اور اُن کو تراش خراش سے جگمگا کر خوبصورت بنایا۔ اور پھر بہت بیش قیمت علم کے نئے جو اہر خود تلاش کئے۔ آخر اُن کا خزانہ علوم و فنون کا ایسے شاموار موتیوں اور نایاب جو اہر سے بھر گیا جن سے اور قوموں کے خزانے خالی تھے۔ لیکن چونکہ اب ہمارے زمانہ میں علم و مہر کو اور قوموں نے نہایت ترقی پر پہنچایا اور علوم و فنون کے نورانی چہرہ سے پردہ اور حجاب اٹھادیا ہے اور اس دنیا کے ناپید اکساریں سے اور بہت سے نئے نئے اور عمدہ عمدہ موتی و جو اہر ڈھونڈ کر نکالے ہیں پس اگر ہمارے علوم و فنون اُن سے بڑھ کر ہوں اور ہمارے ملک اور قوم کے لوگ علوم و فنون میں اور قوموں سے فائق ہوں تو بے شک آج ہم کو ملکی فخر اور قومی عزت حاصل ہے لیکن چونکہ یقینی معلوم ہے کہ بقیابل یورپ کے یہ فخر و عزت ہمارے ملک کو حاصل نہیں ہے اس لئے اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کیا مثل اُن کے علوم و فنون میں ہم کو دستگاہ بھی ہے یا نہیں اور جو صورت تعلیم کی اُس ملک میں ہے وہ ہمارے ملک میں بھی ہے یا نہیں۔ اگر ایسا

ہو تب بھی برابری کا دعویٰ ہم کر سکتے ہیں لیکن جب ہم اپنی ملکی تعلیم پر لحاظ کرتے ہیں اور اپنے
 ہاں کے علوم و فنون پر نظر کرتے ہیں تو ملکی فخر و عزت کا دعویٰ کرنا کیسا اپنی چالٹ اور نادانی
 کے خیال سے اور اپنی بے تہذیبی کے لحاظ سے ایسی نر مندگی ہوتی ہے کہ طبیعت بے اختیار
 چاہتی ہے کہ کاش ہم اس ملک سے منسوب نہوں اور ہمارے کوئی اس قوم سے نسبت نہ کرے
 کیونکہ ہم بجائے اس کے کہ کچھ پیدا کرتے اپنے بزرگوں کی کمائی ہوئی دولت کو کھو بیٹھے اور
 علم کی دولت میں ترقی کرنے کے بجائے بزرگوں کے پیدا کئے ہوئے سرمایہ کو بھی ہم نے ضائع
 کر دیا۔ ایسی غفلت کی نیند میں سوئے کہ ہمارے بزرگوں کے سرمایہ کو اور لوگ تو لے گئے اور
 ہم خالی ہاتھ رہ گئے اور دنیا کی آؤرات بال مند تو ہیں تو علوم و فنون میں اعلیٰ درجہ کی ترقی کریں
 اور ہم دولت اور نیکیت کی حالت میں مبتلا ہو گئے پس اب ہم کو اپنی ذلت کی حالت پر رونا چاہیے
 نہ کہ اپنے بزرگوں کے ناموں پر مغرور ہونا

یہ ملکی ذلت اگرچہ نہایت قابل افسوس کے ہے مگر جب سلسلہ کلام کا قومی ذلت پر پہنچتا
 ہے اور خاص مسلمانوں کی تعلیم پر نظر کی جاتی ہے تو نہ زبان سے کچھ کہا جاتا ہے نہ قلم سے
 کچھ لکھا جاتا ہے کیونکہ اور قومیں ہمارے ملک کی کچھ کچھ خواب غفلت سے بیدار ہوتی جاتی
 ہیں۔ اور تعلیم اور تربیت پر اپنی مستعدی ظاہر کرتی ہیں۔ گو ان کو اب تک کچھ کامل ترقی نہیں ہوئی
 مگر بعض بعض قوموں کے آثار نیک نظر آتے ہیں اور ان کی عزت اور بہتری کے سامان کھلا
 فیتے ہیں مگر مسلمانوں کے حال پر افسوس اور ہزار افسوس ہے کہ ان کی آنکھوں میں
 غفلت کی نیند ویسی ہی بھری ہوئی ہے اور ان کے چونکنے اور جاگنے کی کوئی نشانی
 اب تک دیکھنے میں نہیں آتی کیسے افسوس کی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ آج
 کیسبرج یونیورسٹی کے موافق مسلمانوں کا کوئی عربی مدرسہ علوم دہلی میں ہو یا مثل اسکوائر یونی

درستی کے ہماری تربیت کے لئے کوئی دارالعلوم لکھنؤ میں ہوتا اور جو علوم و فنون اُن یونی
ورسٹیوں میں انگریزی زبان کے ذریعے سے سکھائے جاتے ہیں ہم مسلمانوں کے مدرسوں
میں بھی مذہبی عربی یا دیسی زبان کے تعلیم دئے جاتے کوئی چھوٹا سا کتب بھی نو نظر نہیں آتا
جس میں کسی قسم کے علم و فن کی تعلیم ہوتی ہو اور کسی شخص میں ایک بھی مقام تو ایسا سننے میں نہیں
آتا جہاں کچھ بھی تہذیب و شایستگی کی باتیں سکھائی جاتی ہوں۔

اگر ہم عربی یا دیسی زبان سے بھی قطع نظر کریں اور اپنے بھائیوں کو اس لائق بھی
نہ جانیں لیکن اس غفلت کی کیا انتہا ہے کہ جو مدرسے گورنمنٹ نے ہماری تعلیم کے لئے
جاری کئے اور جن میں علوم اور فنون کی تعلیم ہمارے ملک کے فائدے کے لئے شروع کی
اُن میں بھی ہماری قوم کے آدمیوں کی صورتیں کم ہی دکھلائی دیتی ہیں اور مسلمان لڑکے
تعلیم کے لئے بہت ہی تھوڑے جاتے ہیں۔

ہم نے مانا کہ ہم مسلمانوں کو اب علوم و فنون کے ایجاد کرنے کی قوت اور کیریج اور
اسفور ڈیونی و درستی کے موافق علوم کے مدرسے جاری کرنے کی قدرت باقی نہیں رہی بلکہ
کسی اونے اور جبر کی تعلیم کے واسطے بھی ابتدائی مدارس کے مقرر کرنے کی ہمت نہیں ہے۔
لیکن وہ کونسی چیز ہے جو سرکاری کالجوں اور گورنمنٹ اسکولوں میں جانے کے لئے مسلمانوں
کے لڑکوں کے پاؤں کی برباد ہے۔ اور وہ کونسی بات ہے جو ان کو اس ابتدائی تعلیم کے
حاصل کرنے کی مانع ہے۔ پھر اس سے بھی زیادہ تعجب اس بات پر ہے کہ سب کے
سب آنکھ پر وہ غفلت کا ڈالے ہوئے اور موند پر خاموشی کی مہر لگائے بیٹھے ہیں
کوئی کے دل میں تعلیم کے موانع کا خیال آتا ہے نہ کوئی زبان اپنی اس علمی تشذلات
کے اسباب بیان کرنے کے لئے کھولتا ہے سب کے سب چپ چاپ خاموش

بیٹھے ہوئے ہیں۔

تدبیر و امید

یہ عام اور غیر متبدل قاعدہ قدرت کے قانون کا کہ ہر ایک چیز کے ہونے کے لئے اُس سے پہلے اُن چیزوں کا ہونا ضرور ہے جو کہ اُس کے ہونے کے لئے ایک ضروری سبب ہیں ایسا ہے کہ کوئی چیز مادی ہو یا غیر مادی۔ خارجی ہو یا ذہنی اُس سے مستثنیٰ نہیں جتنی چیزیں ہماری آنکھ کے سامنے آتی ہیں اُن میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو اُن چیزوں کے بغیر ہو گئی ہو جو اسکے ہونے کے لئے قدرتاً مقدم ہیں۔ جتنے خیالات ہمارے ذہن میں گزرتے ہیں اُن میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جسکی پہلے وہ باتیں ہمارے ذہن میں نہ آجاتی ہوں جو اُس خیال کے پیدا ہونے سے پہلے عادتاً ضروری ہیں جتنی چیزیں ہیں اُن میں قدرت نے باہم ایسا تسلسل اور ارتباط رکھا ہے کہ ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری پیدا ہوتی ہے پس ہر چیز کے حاصل کرنے کے لئے اُن چیزوں کا پہلے ہونا ضروری ہے جو اُس کے لئے بطور آلات اور معدات اور مقدمات کے ہیں تدبیر یہ اُن کے ہونا کرنے پر اُس چیز کے حاصل ہونے کی توقع کرنا امید ہے اور بغیر اسباب کے کسی چیز کے پیدا ہونے کا خیال کرنا جنوں و نادانی ہے اور بلا ہمتیا کرنے اُن اسباب کے اُس شے کے حاصل ہونے کی توقع کرنا حماقت ہے اور جو چیزیں کسی چیز کے ہونے کی اصلی سبب بنوں اُن سے اُس شے کے ہونے کی توقع کرنا تدبیر کی غلطی ہے۔

یہ بات جو ہم نے بیان کی اُسے نادان سے لیکر کامل حکیم تک اور جاہل سے لیکر عارف تک ایک اور ملحد سے لیکر شیعہ تک سب نے تسلیم کیا ہے اور سب مانتے چلے آئے ہیں

اور ہم سب ہر وقت اور لحظہ ہر چیز میں اس قاعدہ کا برتاؤ دیکھتے رہتے ہیں چنانچہ ہم اسے ایک صاف اور روشن مثال میں سمجھاتے ہیں۔ دیکھو ایک دہقان غلہ پیدا کرنے کے لئے کیا کرتا ہے اور اُسے غلہ حاصل کرنے سے پہلے کس کس چیز کا ہتیا کرنا ضرور ہوتا ہے پہلے وہ اچھی زمین تلاش کرتا ہے جس میں زراعت کی قابلیت ہو پھر وہ اُن آلات کو جمع کرتا ہے جن کی زمین بنانے کے لئے ضرورت ہے۔ پھر وہ اُن آلات کو کام میں لاتا ہے۔ اور جو خود رو گھانس یا پرائی کھیتی کی میکا اور نکمی چیزیں اُس میں پڑی رہ جاتی ہیں اُن صاف کر کے زمین کو اپنی اہلی ہیئت پر لا کر اُسے بناتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ کس جنس کی اسوت ضرور ہے تاکہ لوگوں کی حاجت رفع ہو اور مجھے قیمت ملے۔ آخر وہ مختلف جنسوں میں سے ایک یا چند چیزوں کو اختیار کر کے اُسکی عمدہ بیج ڈھونڈتا ہے اور مختلف دوکانوں مختلف بازاروں میں خود پھر پھر کرا سے تلاش کرتا ہے اور اپنے نزدیک وہ ایسا بیج جو نہ سٹرا ہو نہ گلا ہو۔ نہ بوسیدہ ہو نہ ناقص سوائی قیمت دیکر لیتا ہے پھر اُسے ایک اندازہ معین سے زمین میں ڈالتا ہے پھر اُسے مٹی میں ملا کر چھپا دیتا ہے پھر اُگنے کے بعد وقتاً فوقتاً پانی دیتا ہے۔ اور جو خود رو گھانس پیدا ہو جاتی ہے اُسے دور کرتا رہتا ہے پھر سب سے زیادہ اُسے اُس وقت حفاظت کرنی پڑتی ہے جبکہ دانہ پڑتا ہے اور جس کے کھانے کے لئے چڑیوں کے جھنڈے کے جھنڈاتے ہیں۔ پھر جب ان تدمیروں کے گرنے کے بعد اُسکی کھیتی ارضی و سماوی آفات سے محفوظ رہے اور اُن باتوں سے جو اُس کے اختیار سے خارج ہیں خدا نے اُس کی زراعت کو بچا یا تب وہ ایک ایک دانہ کے گھوسگو اور ہزار ہزار حاصل کرتا ہے اور اپنی محنت اور زہد پر کاثرہ پاتا ہے۔ پس ان سب چیزوں کا ہتیا کرنا اور اُس تسلسل اور ارتباط اور ترتیب کا لحاظ نہ رکھنا تدمیر ہے اور بعد اس کے بھل جانے کی توقع کرنا سچی اُمید ہے اور ان میں سے کسی چیز کا

چھوڑ دینا یا کسی ترتیب و ارتباط میں چوک جانا یا کسی امر کی تقدیم تاخیر کا لحاظ نہ کرنا یا وقت پر کسی چیز کو استعمال میں نہ لانا تدبیر کی غلطی ہے اور کسی چیز کا باوجود سعی کے نہ ملنا یا کسی اتفاقی امر کا پیش آ جانا یا کسی ارضی و سماوی آفت سے اُس زراعت کا خراب ہو جانا تقدیر کی مخالفت ہے۔

اب ہم اس تدبیر و امید کو اپنی قوم کے حال سے ملاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جو کچھ وہ اپنی ترقی کی امید کرتے ہیں اور جیسے وہ اُسکی تدبیر کر رہے ہیں وہ حقیقت میں سچی امید اور پوری تدبیر ہے یا نہیں چنانچہ ہماری قوم میں ایسا تو کوئی نہیں جو اپنی ترقی نہ چاہتا ہو یا اپنی دولت و عزت کی امید نہ رکھتا ہو مگر ایسے کم ہیں جو اُسکی تدبیر کرتے ہوں اور جو کہتے ہیں میں ہی ایسے بہت کم ہیں جو ہمیں غلطی نہ کرتے ہوں اور جس ترتیب و ارتباط کا لحاظ رکھتا اُس کے لئے ضروری ہے اُس کا خیال کھتے ہوں

ہاں وہ تدبیر جو یکٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان نے کی ہے ہمارے نزدیک وہ ایسی تدبیر ہے جسکے پورے ہونے پر قومی ترقی کی سچی امید ہے کیونکہ اس کے بانی نے اول ہی قدرتی سلسلہ کا لحاظ رکھا ہے۔ وہ پہلے اس بات کے دریافت کرنے پر متوجہ ہوا کہ قومی عزت کا اصلی سبب کیا ہے آخر اُس نے ثابت کیا کہ صرف علم ہے تب وہ اُس کا مستفہم ہوا کہ موانع اُس کے ہماری قوم میں کیا ہیں اس سوال کو اُس نے اپنی تمام قوم میں پیش کیا اور مختلف صوبوں کے مختلف لوگوں سے اُس کا جواب لیکر اُن موانع کو تحقیق کر کے ایک انجمن مقرر کی اور نہایت بحث و مباحثہ کے بعد اُن کے دور کرنے کی تدبیر سوچی۔ آخر سب کے اتفاق سے سوائے قائم کرنے ایک درستہ العلوم کے دوسری صورت قرار نہ پائی چنانچہ اُس نے اُس کی بنیاد اُس نے کی راہ نکالی۔ اور اُس کے قائم ہونے کے سامان جمع کرنے پر نہت کی چنانچہ ایک جو کچھ اُس نے کیا ٹھیک ٹھیک کیا اور وہ ایک ہوشیار و ہفان کی چال

پر چلا اُس نے زمین بھی اچھی تلاش کر لی ہے۔ اُس جنس کو بھی تحقیق کر لیا ہے جس کی ضرورت ہے۔ اور جو اس وقت بازار میں اچھے نرخ پر یک سکتی ہے۔ اُس کا بیج بھی تلاش کر لیا ہے۔ پس اب اُس قدر سرمایہ کا جمع ہو جانا چاہیے جو اُسکی قیمت کے واسطے اور دیگر آلات کے جمع کرنے کے لئے کافی ہو۔

یہ ہو شیار و ہقان صرف اس تدبیر کے بتانے ہی پر کفایت نہیں کرتا بلکہ سب کا بوجھ اپنے سر پر اٹھانے اور ساری محنت کو جو اس کھیتی میں ہوگی اپنے اوپر لینے پر مستعد ہے وہ اپنی قوم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ سامان خریدنے کے لائق سرمایہ جمع کریں اور اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے رہیں جب نفل تیا ہو جاوے تب اُسکا پھل لے لیں۔

اب میں اپنی قوم کے دلوں پر نظر کرتا ہوں کہ بہ نسبت اس تدبیر کے اُن کے دلوں میں کیا خیال گذرتے ہیں۔ جہاں تک میں واقف ہوں میرے نزدیک بہت ہی تھوڑے آدمی ہونگے جو اس تدبیر کو کامل اور اس تجویز کو مفید سمجھتے ہوں۔ مگر اُس کے انجام کو ایسا مشکل جانتے ہیں کہ قریب بہ محال سمجھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ فقط ایک خیالی عمارت ہے جو ہوا میں کھڑی کی گئی ہے۔ کوئی فرماتا ہے کہ یہ محض ایک فرضی تجویز ہے جو دل بہلانے کے لئے کی گئی ہے۔ کوئی اسے گونگنی کا انتظام کہتا ہے کوئی اسے ایک محال اور غیر ممکن بات سمجھتا ہے لیکن یہ سب پست سمجھتی کی نشانیاں اور ہمدردی اور محبت قومی نہ ہونے کے نتیجے ہیں۔ کیونکہ یہ سب باتیں دس لاکھ روپیہ کے جمع ہونے پر خیال کیجاتی ہیں۔ حالانکہ یہ روپیہ اُس سے زیادہ نہیں ہے جو ایک بڑے شہر میں ایک برس کے اندر کھیل تماشے میں امر خارج کر دیتے اور لاکھوں لڑکیوں کی شادی بیاہ میں برباد کر دیتے ہیں پس اگر ہم اپنی قوم کے اصراف تو بہ تو بہ اُن کے اسراف پر نظر کر کے اس سرمایہ کو زیادہ سمجھتے تو ہم بھی ایک تکلیف مالا یطاق اور

تدبیر محال کہتے ہیں۔ مگر جب ہم اب بھی اپنے امراء کے جو دوسخا کی کیفیت دیکھتے ہیں کہ ایک ایک یا تین ایسے ہیں جو لاکھ لاکھ روپیہ چندہ میں حاکموں کو خوش کرنے کے لئے دیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس سرایت کی بمقابلہ ان کے حوصلہ کے کیا حقیقت ہو رہا دنیا یا نہ دنیا۔ یہ بھردی اور محبت قومی پر منحصر ہے۔ اسکی نسبت التبت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا قحط بلاشبہ ہماری قوم میں ہے، اور اگر اس پر خیال کر کے کچھ مایوسی ہو تو عجب نہیں۔ مگر پھر شخص کو اپنا فرض ادا کرنا اور سعی میں کوتاہی نہ کرنا ضرور ہے۔ اسی مینی والا تمام من اللہ +

عزت

عزت ایک اچھا خیال ہے جو انسان کی خود اختیاری اچھی حالتوں کے سبب سے اس کی بڑائی کی نسبت دل میں پیدا ہوتا ہے۔ عام اس سے کہ وہ حالتیں علمی ہوں یا عملی۔ قوی ہوں یا فعلی۔ باطنی ہوں یا ظاہری۔ لازمی ہوں یا متعدی۔ پس جو انسان جس قدر اپنی حالتوں کو درست کرے گا اور جتنا اچھے خیالوں۔ اچھی باتوں۔ اچھے کاموں۔ اچھی عادتوں سے موصوف ہوگا اتنی ہی عزت کا مستحق ہوگا +

عزت ہی وہ شے ہے جس کے حاصل کرنے کا شوق انسان سے بڑی بڑی محنتیں کراتا ہے اور اسے بڑے بڑے رنج دیتا ہے اور جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو انسان اپنی زندگی بڑی خوشی سے کاٹتا ہے۔ سارے رنج و غم بھول جاتا ہے۔ انسان مرجاتا ہے۔ اسکی بڑیاں خاک ہو جاتی ہیں۔ اس کی خاک کا نشان بھی نہیں ملتا۔ پر اسکی عزت نہ مرنے سے نہ خاک ہوتی ہے۔ ہمیشہ قائم اور برقرار رہتی ہے۔ اور حقیقت موت کی گناہی سے محفوظ رکھ کر انسان کو زندہ جاوید رکھتی ہے +

عزت و حقیقت ایک نتیجہ اچھے کمالات کا اور ایک فخر عمدہ صفات کا ہے۔ اس لئے جب تک کوئی کسی کمال سے مکمل اور کسی صفات سے موصوف نہ ہو وہ عزت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح جو اچھے کمال کا جامع اور اچھی صفت سے متصف ہو وہ عزت کے استحقاق سے محروم نہیں رہتا۔

انسان کے اچھے خیال، اچھی باتیں، اچھے کام عزت کو ایسا کھینچ لیتے ہیں جیسا کہ نقاطیس لوہے کو یا کہر باگھاس کو وہ کسی سے اپنی بزرگی و عزت کا طالب نہیں ہوتا مگر لوگ خود بخود اس کی بزرگی کرتے ہیں۔ وہ کسی سے اپنی تعریف نہیں چاہتا۔ مگر سب اس کی صفت خود کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان کی اچھی حالتوں کا یہ قدرتی خاصہ اور ذاتی تاثیر ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ پر جو شخص اچھے خیال رکھتا ہے۔ اچھی صفات کا جامع ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ کو اچھا جانتا ہے اپنی آپ عزت کرتا ہے۔ وہ معزوتوں نہیں ہوتا مگر اپنے آپ کو سچی عظمت میں جانتا ہے۔ وہ کینہ آدمی کی طرح جھوٹی شجی تو نہیں رکھتا۔ مگر مدوح خود داری کا خیال رکھتا ہے۔ اس کا دل اس سچی عزت اور مدوح خود داری کے سبب سے ایک پر محب شاہنشاہ کی مانند ہوتا ہے جسے اپنی شاہنشاہی پر خود ناز ہوا سیوا سطر وہ مخالفوں کے ذیل کئے۔ سے اپنے آپ کو ذیل نہیں جانتا وہ دشمنوں کے خیر کدین سے اپنی حقارت نہیں سمجھتا۔ اس کا دل ایک پتے آب دار موتی کے موافق جو ہری کا طالب تو ہوتا ہے مگر جھوٹے موتی کی جھوٹی چمک دکھانے سے اپنی بے آبروئی نہیں سمجھتا۔ وہ مل بد خدائی کی طرح سلطانی تاج کی خواہش تو رکھتا ہے مگر کسی نالواں مفلس کے پھینک دینے سے اپنی بے قدری نہیں جانتا۔ حقیقت سچی عزت ایک قدرتی چشمہ کے موافق ہوتی ہے جسے کوئی قس و عاشاک روک نہیں سکتا۔ اور ایک روشن آفتاب کی

مانند ہوتی ہے جسکی نورانی شعاعوں کو کوئی پتھر چشم بند نہیں کر سکتا۔

جو شخص کسی قوم میں ایسی عزت کا متاعی ہو وہ درحقیقت اس قوم کا سہیل ہے جو اپنی قوم کے دلوں کو اپنے روشن خیالات کی برکت سے ساری غلاطیوں اور کشافیتوں سے پاک صاف کر کے اذیم یعنی کی طرح معطر اور منور کر دیتا ہے یا وہ نسیم بہاری کی خاصیت رکھتا ہے کہ اپنے نرم و لطیف روح افزا جھونکوں سے اپنے ملک کو باغ ارم بنا دیتا ہے جس قوم میں کوئی ایسا شخص نہ ہو وہ عاروں کا ایک گلدستہ ہے جہیں کوئی پھول نہو یا ریت کا ایک چیل میدان ہے جس میں کوئی بارور سیاہ دار درخت نہو۔

عزت کی خوبی جو کچھ ہم بیان کریں وہ کم ہے لیکن جبکہ وہ موقوف ہے انسان کی اچھی حالتوں پر تو ہم کو اچھائی بُرائی کی تحقیق کے اصول بھی بیان کرنا ضرور ہے تاکہ ہم اعلیٰ عزت کا ادراک کر سکیں۔ ورنہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض خیال بعض کام کسی ایک قوم یا کسی ایک فرقہ یا کسی ایک شخص کے نزدیک اچھے سمجھے جاتے ہیں اور وہ عزت کے سبب تصور کئے جاتے ہیں اور وہی خیال وہی کام دوسری قوم یا دوسرے فرقہ یا دوسرے شخص کے نزدیک بُرے سمجھے جاتے ہیں اور ذلت کے باعث ہوتے ہیں۔ تو اگر اچھائی بُرائی کی تحقیق کے اصول اور ان کے اختلافات ظاہر نہ کئے جاویں تو اصلی عزت کی تنقید بھی مشکل ہو جاوے۔

اچھائی بُرائی کی تحقیق کے لئے یہ ظاہرین اصول ہیں۔ ایک عقل۔ دوسرا شرع۔ تیسرا عرف عام۔ مگر درحقیقت اصل اصول ایک ہی ہے یعنی عقل اور شرع اگر پہنچی ہو تو وہ اچھائی بُرائی کی ظاہر کو دیکھنے والی ہے اور عقل اس کی ثابت کر دینے والی۔ دونوں میں اختلاف نہیں ہے۔ اور عرف عام جسے رسم و رواج کہتے ہیں وہ فی نفسہ کوئی چیز نہیں ہے مگر تہذیب

سے کچھ کچھ بحث کرتے ہیں۔

اکثر مذہبی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ عقل سے اچھائی بُرائی کی تشخیص نہیں ہو سکتی نہ وہ مذہب کی بنائی ہوئی اچھائی بُرائی کی حقیقت دریافت کر سکتی ہے۔ مگر ہمارے نزدیک یہ اُن کی سمجھ کی غلطی ہے اور یہ قول اُن کا عقل اور مذہب دونوں سے باطل ہوتا ہے کیونکہ مذہب مختلفہ میں سے ایک پتے مذہب کا تحقیق کرنا اور پھر پتے مذہب کی سچی باتوں کو چھوٹی اور بڑی ہونے کی لوگوں کی باتوں سے جدا کرنا عقل ہی کا کام ہے ورنہ ہر مذہب کی حقیقت اور مذہب کی ہر سچی چھوٹی بات کی تصدیق لازم ہو جائے سوائے نادان کے کوئی نہ مانے گا۔ پھر پتے مذہب کی خوبیوں کے دریافت کرنے کا عقل ہی ایک کاہل ذریعہ ہے اور مذہب بھی عقل ہی سے کام لینے پر ہدایت کی ہے۔ فلا تفلون اور فلا تدکور کا خطاب عقل ہی کے سبب سے ہے اہم لا یقولون شینا اور اولینک کالا انعام کی چھڑکیاں عقل سے کام نہ لینے ہی کے باعث ہیں پس جو لوگ اچھائی بُرائی کی تحقیق یا اُس کی تسلیم سے عقل کو عاجز جانتے ہیں درحقیقت وہ انسان کی اُس قوت سے منکر ہیں جو خدا نے اُسے بھلائی بُرائی کے سمجھنے کے واسطے دی ہے۔ اُن کے نزدیک حیوان اور انسان میں کچھ فرق نہیں حقیقت میں ایسے لوگ خود نادان ہیں۔

جو لوگ عقل کو محض ذوقِ اشیا کی تحقیق سے محفل جانتے ہیں اُن کو وہ اختلافات جو مذہبی باتوں اور عقلی تحقیقاتوں میں ہے اس خیال پر داعی ہوا ہے مگر اُن سے دو غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک تو اُنہوں نے شخصی اور جزئی عقل کو پیش نظر رکھا اور عقل انسانی اور عقل کلی کو چھوڑ دیا۔ دوسرے ظاہری اختلافات شرع اور عقل کو اپنی عقل کے نقصان کے سبب دور نہ کر سکے اور تحقیق اور تسلیم میں جو فرق ہیں اُس سے بھی واقف نہ ہوئے ورنہ وہ ایسے غلط

خیال میں نہ پھنتے اس لئے اب ہم اُن کو جانتے ہیں کہ ہماری مراد عقل سے عقل شخصی نہیں ہے بلکہ عقل انسانی ہے جو لوگوں کے تجربہ اور تحقیقات اور علم سے کامل ہو جاتی ہے اور ساری غلطیوں کو دور کر دیتی ہے اور آخر سچی بات کو ایسا متیقن کر دیتی ہے کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔

پھر مذہب کی اچھی باتوں کو گواہ عقل ظاہر نہ کر سکے مگر بعد ظاہر ہو جانے کے اس کی اچھائی کو تسلیم کر سکتی ہے۔ اگر تسلیم کی استعداد بھی اُس میں نہ ہو تو ہمارے نزدیک تکلیف شرعی عذاب و ثواب فضول ہو جاوے اور انسان کو ایمان کی تکلیف ایسی ہو جیسی کسی جانور کو صنعت اور حکمت کی تکلیف دینا۔ معاذ اللہ کہ خدا ایسی تکلیف دے۔ خود کسی بات کو تحقیق کرنے اور اُس کے تسلیم کرنے میں بڑا فرق ہے جسے ہم ایک ظاہری مثال سے بیان کرتے ہیں مثلاً خیال کرو کہ اقلیدس نامی ایک دانا حکیم تھا اُس نے چند شکلوں کو ایجاد کیا اور اس ترتیب اور مناسبت سے تحریر کیا کہ جس سے زیادہ ہونا ممکن نہیں اور اُن خطوط و نقوش میں اُن باتوں کا لحاظ رکھا کہ تمام انجینیئری کاموں کا مدار اُس پر تھا تو اب خیال کرو کہ اسکی تحقیق اور ہماری اُسکی صحت اور خوبی کی تسلیم میں فرق ہے یا نہیں درحقیقت بڑا فرق ہے گو ہر شخص بلکہ لاکھوں میں سے دس بیس بھی اُس کی سی ایجاد و ترتیب کی استعداد نہیں رکھتے مگر اُسکی صحت اور اچھائی کی تسلیم کی عقل سب کو ہے پس نادان ہے وہ جو ایسی تسلیم کرنے والی عقل سے منکر ہو۔

الحاصل ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سچے مذہب نے ہم کو وہی باتیں بتائی ہیں جو فی نفسہ اچھی ہیں۔ اچھے خیال ہم کو سکھائے۔ اچھی باتیں ہم کو بتائیں۔ اچھے کام کی ہموں تاکید کی۔ اور چونکہ ہماری عقل کو اُسکی اچھائی کے تسلیم کرنے کی استعداد اور اُس کی

سمجھ کی قوت ہے پس ہم اُسکی اچھائی کو جسے مذہب نے ظاہر کیا اپنی عقل سے
 ثابت کر سکتے ہیں اُسی طرح جیسے کہ اقلیدس کی کھینچی ہوئی شکلوں کی اپنی عقل سے تصدیق
 کر سکتے ہیں پھر ہماری عقل مذہب کی ظاہری باتوں اور ظاہری نفلوں سے اپنے خیالات
 کی اصلی پاکی و صفائی اُسی طرح کر سکتی ہے جس طرح کہ ہم اقلیدس کی لکیروں اور شکلوں سے
 بڑے بڑے کام انجینیری اور ریاضی کے اپنی سمجھ بوجھ کے کام میں لانے سے لے سکتے
 ہیں ہم اگر مذہب کی ساری باتوں کو یاد کر لیں اور اپنے خیال میں لکھ لیں عقل سے اُسکی
 حقیقت کا ادراک نہ کریں تو ہماری مثال بعینہ ایسی ہوگی جیسے کہ ہم تختیر اقلیدس کے
 سارے خطوط و نقوش کو یاد کر لیں پر اُسکا مطلب سمجھ کر اُس سے کام نہ لیں اور اس بات
 کی تحقیق نہ کریں کہ اس شکل و خط کے کھینچنے والے کا اصلی مقصود ان لکیروں میں کیا تھا۔
 ہم اس بحث کو اس وقت نہیں بڑھاتے اور ان دونوں اصول کی موافقت پر
 زیادہ دلیل نہیں لاتے کیونکہ اس وقت ہمارا مقصود دوسرا ہے اس لئے ہم اپنے اصلی
 مطلب پر رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کسی نے اپنے خیالات اور اپنی باتوں کی
 اچھائی عقل سے ثابت کر لی تو وہ ضرور عزت کا مستحق ہو گا کہ جب تک اوروں پر اُس کی
 اچھائی ثابت نہ ہو وہ اُس کی عزت و کریں گے لیکن آخر ایک روز اُس کی عزت ہوگی
 کیونکہ کوئی سچی بات جب ایک مرتبہ ظاہر ہو جائے رک نہیں سکتی کسی نہ کسی دن ظاہر ہوتی ہے۔
 بہت سے حکیم فلسفی دانا آدمی گزرے جنہوں نے بہت اچھی باتیں ایجاد کیں۔
 ان کے خیالات ان کے کام اچھے ہوئے مگر مدت تک بجائے عزت کے لوگوں
 نے انکی حقارت کی اور ان کو ذلیل جانا۔ اور ان سے بغالفت پیش آئے۔ مگر اُس
 سچی عزت نے جس کا خیال خود ان کے دل میں تھا ان کی خود عزت کی اور انھوں نے

کسی دن آپ کو ذلیل نہ جانا۔ پھر آخر جب اُن کے خیالات اور اعمال کی اچھائی ظاہر ہوئی تو مخالفوں نے اُن کی عزت کی اور اپنے آپ ہی کو حقیر جانا اور اپنی مخالفت پر نادم ہوئے پس جس بات کی سچائی اور اچھائی عقل سے ثابت ہو جاوے اُس کا حاصل کرنے والا سچی عزت کا مستحق ہوتا ہے۔

اب ہم دوسرے اصول سے بحث کرتے ہیں یعنی شرع سے مذہبی باتوں کی اچھائی ثابت کرنا دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو جھوٹے مذہبوں میں سے ایک سچے مذہب کی اچھائی پر یقین کرنا۔ دوسرے جو سچا مذہب مان لیا جاوے اُس کی اصلی اور سچی باتوں کو تحقیق کرنا۔ بغیر اس کے کوئی انسان مذہبی عزت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

میں بہ نسبت اپنے مذہب اسلام کے جس کی سچائی اور اچھائی پر مجھے یقین ہے۔ دوسرے امر سے کچھ مختصر بحث کرتا ہوں۔ کہ اب ہمارے زمانہ میں مذہبی عزت کا تحفظ کیونکر حاصل ہو سکتا ہے ؟

اس پر تو غالباً سب مسلمان متفق ہونگے کہ مذہب موجودہ آمیزش سے غلط خیالات اور بے اصل باتوں سے خالی نہیں ہے۔ اور جیسا اُس کے بانی نے ہکو بتایا تھا ویسا ہی پاک صاف نہیں ہے اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ لیکن تحقیق کے اصول شیعہ مختلف ہیں۔ ہمارے ہم مذہب کہتے ہیں کہ جو باتیں اب تک مذہب کے لوگوں نے بتائیں اور جیسا خیال خلفاء عن سلفاً چلا آیا ہے۔ اور جن کاموں کو مشہور مذہبی لوگ کرتے آئے اُن کی تقلید ہی اصلی مذہب کی اچھائی کے ثبوت کے لئے کافی ہے۔ اس واسطے وہ لوگ مذہبی عزت کے مستحق ہیں جو ویسے ہی خیال رکھتے ہوں۔ ویسے ہی کام کرتے ہوں۔ اور جو لوگ اُس کے

مخالف ہوں وہ اندوئے مذہب کے وقت کے متقی ہیں چنانچہ اسی خیال سے لوگ
 اُن کی ذلت کرتے ہیں جو کہ اس اصول کو نہیں مانتے اور اپنے مذہبی خیال اور مذہبی چال
 میں اُن سے منافعت نہیں رکھتے ہمارے نزدیک وہ اس خیال میں معذور ہیں اور
 تاوقتیکہ وہ اپنی غلطی خیال کے قائل ہوں ایسی تحقیر و تذلیل میں لائق عفو ہیں۔ مگر ہمارے نزدیک
 یہ سمجھ اُن کی صحیح نہیں ہے کیونکہ سچے مذہب کی سچائی صرف اُسی وقت تک باقی رہ سکتی ہے کہ سوا
 بانی مذہب کے دوسرے کا قول یا عمل مثل بانی مذہب کے نہ مانا جاوے اور کوئی مثل اُس کے
 معصوم نہ تسلیم کیا جاوے کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے تو اصل مذہب کی اصلی باتوں کو آدمی
 بھول جاتا ہے اور آہستہ آہستہ مذہب اُور کا اور بلکہ اندھے کی ٹیڑھی کھیر ہو جاتا ہے۔
 یہ ہم نہیں کہتے کہ مذہب کے جاننے والے یا اُس کے سچے طور پر جاننے والے نہیں
 ہوئے یا اُن کی باتوں سے ہم کو فائدہ نہیں پہنچا۔ ہم بڑے ہی نامنصف اور ناشکر ہوں
 بلکہ نادان جو ایسا خیال کریں لیکن ہم کو اپنے مذہب کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا اور اُسی پر
 اپنی نظر اپنا خیال جما نا چاہیے۔ اور لوگوں کی تحقیقاتوں سے صرف استفادہ کرنا چاہیے
 نہ کہ اُس کا کابل ابتلاع اور پوری تقلید کیونکہ جب ہم ایسا کریں گے تو وہ صاف نورانی
 شعاعیں مذہب کی ہمارے دل پر نہ پڑیں گی جن کو مذہب نے ساری دُنیا کے روشن کرنے
 کے لئے ظاہر کیا ہے اور ہمارے خیال لوگوں کے حجاب اور پردہ کی آڑ سے تاریکی
 میں پڑ جا دیں گے۔ کیونکہ سب مذہبوں میں ایسا ہی ہوا ہے اور اُس کی نشانیاں ہمارے
 مذہب میں بھی موجود ہیں *

پس ہمارے نزدیک مذہب بھی اُسی کی عزت کرے گا جو کہ مذہب کی عزت کرے اور
 مذہب کی عزت یہ ہے کہ وہ اپنی سچائی پر قائم رہے۔ اس لئے ہمارے نزدیک ہر لوگ

مذہبی عزت کے مستحق ہیں جو کہ مذہب کی سچائی ظاہر کرنے اور اسکی اچھائی ثابت کرنے پر مستعد ہوں اور جن کے مذہبی خیالات لوگوں کی پیروی سے جن کے مذہبی اعمال علیوں کے چال چلن کی کٹافتوں سے پاک و صاف ہوں +

جو لوگ مذہب کی جھوٹی باتوں کو مذہب سمجھتے ہیں اور مذہب کی خوبیوں کو چھپاتے ہیں وہ غلطی سے اپنے آپ کو مذہبی عزت کا مستحق جانتے ہیں حقیقت میں وہ جھوٹی عزت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اُن کی عزت اُسی قدر ہو سکتی ہے جتنی کہ قلب زراں دوسرے کی سوائے نام اور شکل کے سچائی سے خالی اور عیار و محک سے ہمیشہ خائف ہے۔ مگر جو لوگ مذہب کو مذہب کے طور پر اُس کے بانی کی مرضی کے موافق مانتے ہیں اُن کی عزت ایسی ہی ہو سکتی ہے جیسے کہ سونے کے ایک خالص ٹکڑے کی جسے نہ نام و شکل پر دعویٰ سچائی کا ہے۔ بلکہ اپنی ذات اور اپنی سچائی پر وہ ہمیشہ عیار و محک کا طالب ہوتا ہے۔ وہ اپنی صفائی کے امتحان کرنے کا خواہاں ہوتا ہے +

اگلے زمانہ میں بھی بعض بعض ایسے مذہبی عزت کے مستحق گندے ہیں مگر جھوٹی عزت رکھنے والوں نے اُن کی بڑی تحقیر کی اور بجائے عزت کرنے کے انکو ذیل جانا گناہ اُتران کی سچی عزت ظاہر ہوئی اور وہ اپنے استحقاق سے محروم نہ رہے +

اب ہم تیسرے اصول سے بحث کرتے ہیں یعنی عرف عام سے جتنا کہ یہ اصول بے بنیاد و باطل ہے اور اچھائی بُرائی کی تحقیق کا مزارع ہے ویسا ہی وہ نہایت جاری اور رواج ہے بلکہ ہمارے زمانہ میں تو وہی عیار امتحان ہے +

ہمارے ہم مذہب رسم و رواج ہی کو شرع اور فعل سمجھتے ہیں اور اُسی کی موافقت اور مخالفت کو اچھائی بُرائی جانتے ہیں۔ اُن کے نزدیک وہی شخص عزت کا مستحق ہے جو کہ اُن اچھی باتوں

پر چلتا ہو جسے سب لوگ اچھا جانتے ہوں۔ گو وہ عقل کے مخالف ہوں یا مذہب کے۔
 ہمارے ہم قوم بڑی ہی ذلت اور حقارت کی نظر سے اُسے دیکھتے ہیں جو کہ رسم کا پابند
 نہ ہو گو وہ کیسا ہی عقیل اور مذہب کا پابند ہو اُن کے نزدیک رسم کی مخالفت ہی ایک بُرا خیال
 ہے جس کے سبب انسان بڑی حقیر اور ذلت کا مستحق ہوتا ہے۔

پھر اگر ہماری قوم نے سوچ سمجھ کر کچھ رسمیں جاری کی ہوں اُن کی بُرائی بھلائی تحقیق کر کے
 اُن پر عامل ہوئی ہوتی تو بھی کچھ کہنا اُن کا لائق لحاظ کے ہوتا۔ پراسس ہے کہ وحشیانہ
 تمدن اور عامیانہ چلن نے جاری ہونے سے پہلے اُس کا لحاظ نہ کرایا اور اب نادانی اور
 جہالت نے تحقیق سے منع کر دیا لیکن جو لوگ اب اسکی تحقیق پر متوجہ ہیں اور جن کو ہماری قوم
 نہایت ہی ذلت کی نظر سے دیکھتی ہے اُمید ہے کہ اپنی محنت کا ثمرہ پادیں اور اُن کی سچی
 عزت اُن کے مخالفوں کے دل میں ایسی سما جاوے جیسے کہ روشنی ایک تاریک گھر میں
 جبکہ اُس کا بند دروازہ توڑ دیا جاوے۔

توکل

جن باتوں سے کسی قوم پر ادبار آتا ہے اور تمام ہمتیں پست اور قوتیں سُست
 ہو جاتیں ہیں اُن میں جہاں عام رسم و رواج کی پابندی اور جاہلانہ تقلید اور اپنے آپ
 کو بہر دان اور سب سے بزرگ سمجھنا اور تعصب بجا اور اُور اسی قسم کی خرابیاں شامل ہیں
 اُن میں ایک حضرت توکل بھی ہیں جن سے خدا پناہ میں رکھے آج کل عرف میں جس کا نام
 توکل ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا مریض کبھی اچھا ہی نہیں ہو سکتا اور یہ وہ بڑا بُرا توکل
 ہے جس کا کاٹنا پانی نہ مانگے اچھا خاصا صحیح و سالم اور تندرست انسان جس کو خدا نے اشرافی مخلوق

بنایا ہے تو کل کی شامت سے دن بدن ایسا زار و کھیف ہوتا پہلا جاتا ہے کہ پھر اسکی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان بھائی بھی اس آفت میں مبتلا ہیں ۛ

ہندوستان میں ہزاروں مسلمان ہر شہر اور گاؤں میں ایسے ہیں کہ جب اُن سے مسلمانوں کی اصلاح اظہار و ادعاء میں اسغرض اور نیت سے گفتگو کی جاتی ہے کہ یہاں کے موجودہ مسلمان بھی کیوں اپنی ترقی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور کیوں ایسی کوششیں نہیں کرتے جیسی اُن کے اگلوں نے کی تھیں اور جواب بھی اُن کے بھائی مصر اور ترکی بلکہ اسلام میں کر رہے ہیں اور جو خوابِ رسم و رواج ہندوستان کی قدیمی قوتوں کی شاست اعمال و اُن میں مل جل گئے کیوں ان سے کنارہ کش نہیں ہوتے تاکہ وہ بھی دنیا میں ایک مہذب قوم کہلا دیں اور مرنے کے بعد اپنا مقدر اور پاک اور خالص مذہب اپنے خفا بجا دیں اور دونوں جہاں کی بھلائی حاصل کریں تو ان سب تقریروں کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ”میاں یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کسی کے کئے سے کچھ نہیں ہوتا خدا کو اگر منظور ہے کہ مسلمانوں کی عزت ہو تو ہر حال میں اُنکی عزت ہوگی اور اگر اُسکو اُن کا ذلیل ہی کرنا منظور ہو تو لاکھ کوئی پیروی کرے مگر کیا ہوتا ہے اپنا تو خدا پر توکل ہے“ ۛ

اس میں شک نہیں کہ جیسا اُنہوں نے خیال کیا ہے ہوگا وہی۔

بے رضا ئے تو یکے برگ نہ جہنم ز درخت۔

لیکن چونکہ انجام کا حال کسی کو معلوم نہیں اور یہ بات بھی انسان پر فرض ہو گئی ہے کہ اپنے حال کی اصلاح میں جہاں تک ممکن ہو کوشش سے دریغ نہ کرے اس لئے متوکلوں کا یہ گمان اس بات کے لئے کافی حجت نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی اور اپنے اور بھائیوں کی اصلاح

حال میں بھی کوشش نہ کریں اس لئے کہ اس کا نام توکل نہیں ہے بالکل یہ محض ایک دھوکہ ہی دھوکہ ہے مسلمانوں کے مذہب میں ایسے توکل کی کہیں اصل پائی نہیں جاتی اور نہ خدا نے مسلمانوں کو ایسے توکل کی اجازت دی توکل جو مسلمانوں کے مذہب میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی عقل اور طاقت کو موافق اپنے کاموں کی تدبیر کرے اور یہ یقین کر لے کہ یہ تمام تدبیریں کارگر اسی وقت میں ہونگی جبکہ خدا چاہے گا۔

بر توکل زانوئے امشتر یہ بند

انسان عالم اسباب میں پیدا کیا گیا ہے جہاں تمام کارخانہ اول سے آخر تک نکل اسباب پر قائم ہے اور باوجود اسکے کہ خدا تعالیٰ جس کام کو چاہے بغیر اسباب کے موجود کر دے جسکی عادت اس عالم میں اکثر اس طرح جاری ہے کہ تمام کاموں کی واسطے جو اسکو کرنے منظور ہوتے ہیں مختلف اسباب پیدا کر دیتا ہے جسکی بے انتہا مثالیں ہر لحظہ اور ہر ساعت ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتی چلی جاتی ہیں پس یہ تمام نظام عالم ہم کو اس بات پر مائل کرتا ہے کہ اس عالم میں ہر کام بھی جو کام کرنا ہو اول ہم اس کے اسباب درست کرنے کی فکر کریں اور پھر اس کے نتیجے کو خدا پر منحصر کریں آدمی کے تمام قوتے اور ترکیب اعضا اور حواس اور دل اور دماغ وغیرہ جس طرف خیال کیجئے سب اسبات پر شاہد ہیں کہ بے شک و شبہ آدمی کو اپنے ہر کام کا سامان خود درست کرنا چاہئے اور ایسا نہ کرنے میں تمام وہ قوتیں عقلی اور جسمانی جو خدا نے انسان کو عطا فرمائی ہیں محض باطل اور بھو ہوئی جاتی ہیں جس سے خدا کی صاف ناشکری نکلتی ہے پس بلا لحاظ اس بات کے کہ کھل کو خدا کیا کرے آج ہم کو اپنے کاموں کے واسطے سامان درست کرنا چاہئے۔

دیکھو باوجود اسبات کہ کہ خدا نے اپنی سچائی کی زبان پر اس بات کا وعدہ فرما دیا

تھا کہ لوگ کیسے ہی مزاحم کیوں نہ ہوں لیکن یہ مذہب اسلام مشارق اور مغارب میں رشتہ
 ہو کر رہیگا چنانچہ وہی آخر کار ہوا لیکن بانی مذہب رسول خدا اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اُسکے پھیلانے میں کسی کسی کوششیں اور عرق ریزیاں کیں اور کسی کسی کٹھن مصیبتیں
 اور تکلیفیں جھیلیں جن کا بیان نہیں ہو سکتا اور جو تمام مسلمانوں پر بخوبی روشن ہیں پھر کیا
 کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ اُون بزرگواروں میں توکل نہ تھا یا اُن کی یہ کوششیں توکل
 کے منافی تھیں نہیں ہرگز نہیں پس ہماری آرزو اور خواہش اپنے ہندوستان کے مسلمان
 بھائیوں سے یہ ہے کہ وہ اُس لغو توکل کو دے دوں جو کہیں جسکو شیطان نے لوگوں میں لپی
 ستیں اور قوتیں پست کر دینے کی غرض سے پھیلا دیا ہے اور سچا توکل اختیار کریں اور جو بات
 اُن کو اپنی دنیا اور دین کی بھلائی کی معلوم ہو اُس میں حتمی الامکان جان و دل سے کوشش
 اور تمام تر اپنی ہمتوں اور مالی و بدنی کوششوں کو اسی طرف مصروف کریں جس سے مسلمانوں کی
 قوم اور اُن کے مذہب کا تمام لوگوں کی نظر میں ایک اعتبار اور وقعت پیدا ہو جائے اور
 اسلام کی سچی شعاہوں سے تمام ہندوستان منور ہو جائے اور جس طرح اُنکے بھائیوں کی اور
 میں قومی ترقی اور قومی فخر اور قومی عزت اور امتیاز حاصل کرنے میں کوششیں کر رہے ہیں وہ بھی
 اوس سے غافل نہ رہیں۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ آمِينَ ثُمَّ آمِينَ اللَّهُمَّ آمِينَ

اعتدال :

انسان جس طرح تمام مخلوقات میں اشرف اور سب سے زیادہ صنائع اور عقلمند

پیدا ہوا ہے اس طرح تمام دنیا میں شاید اُس سے زیادہ کوئی اور مخلوق حاجت مند بھی نہیں ہے انسانیت اور خوشی اور ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے واسطے انسان کو اپنی اُس دشوار گزار منزل میں جو شکم ماورے شروع ہو کر لب گور پر ختم ہوتی ہے بے انتہا غرضیں اور ضرورتیں متعلق ہوتی ہیں اور وہ اکثر یا ہم ایسی مختلف ہوتی ہیں کہ اگر ایک مقصد کے حاصل کرنے میں حد معین سے زیادہ کوشش کیجا وی تو دوسرے مقصد کے فوت ہو جانے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے پس اُس حد معین سے تجاوز نہ کرنے اور اُس کو نگاہ رکھنے کا نام اعتدال ہے۔

کوئی کام خواہ وہ تمدن اور معاشرت سے علاوہ رکھتا ہو یا معاد اور آخرت سے ایسا نہیں پایا جاتا جس میں اعتدال کی ضرورت نہ ہو تمام قوے جو خدا نے انسان کو عطا فرمائے ہیں اور جن کی بدولت انسان دونوں جہاں میں ہر قسم کی خوشی اور آسائش و آرام حاصل کر سکتا ہے وہ سب کسب و حقیقت اعتدال ہی کی بدولت شگفتہ اور شاداب رہ سکتے ہیں پس قدرت کا یہ ایک ایسا سچا اور مستحکم اصول ہے کہ دنیا کا تمام کارخانہ اُسی پر قائم ہے اور یہی حکمت تھی کہ مذہب اسلام میں اعتدال کی نسبت نہایت تاکید ہوئی اور کچھ شبہ نہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب میں مذہب اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جسکی کوئی بات اعتدال سے خارج نہیں ہے اس مذہب کا کوئی کام خواہ عبادات میں خواہ معاملات میں ایسا نہیں پایا جاتا جس میں اعتدال نہ ہو فرائض جو خدا نے مسلمانوں کے واسطے مقرر کئے وہ سب معتدل ہیں۔ فرائض کے علاوہ اور تمام نیکیوں اور عبادتوں کا بھی یہی حال ہے تمام عبادتیں اُسی وقت تک عبادت ہیں جب تک انسان کے قوے معطل و بے کار نہ ہو جائیں اور اُس کے بعد رہبانیت ہے ولا ھیانۃ فی الاسلام یہی حال مالی عبادت کا ہے خیرات و مبرات اُسی حد تک ٹھیک ہے جہاں تک انسان خود مفلس اور در ماندہ اور نان

تھا کہ لوگ کیسے ہی مزاحم کیوں نہ ہوں لیکن یہ مذہب اسلام مشرق اور مغرب میں روشن ہو کر رہیگا چنانچہ وہی آخر کار ہوا لیکن بالآخر رسول خدا اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پھیلانے میں کیسی کیسی کوششیں اور عرق ریزیاں کیں اور کیسی کیسی کٹھن مصیبتیں اور تکلیفیں جھیلیں جن کا بیان نہیں ہو سکتا اور جو تمام مسلمانوں پر بخوبی روشن ہیں پھر کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ اون بزرگواروں میں توکل نہ تھا یا ان کی یہ کوششیں توکل کے منافی تھیں نہیں ہرگز نہیں پس ہماری آمز و اور خواہش اپنے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں سے یہ ہے کہ وہ اس لغو توکل کو دھنسے دور کریں جسکو شیطان نے لوگوں میں لپیکتی ہستیں اور قوتیں پست کر دینے کی غرض سے پھیلادیا ہے اور سچا توکل اختیار کریں اور جو بات ان کو اپنی دنیا اور دین کی بھلائی کی معلوم ہو اسمیں حق الامکان جان و دل سے کوشش اور تمام تر اپنی ہمتوں اور مالی و بدنی کوششوں کو اسی طرف مصروف کریں جس سے مسلمانوں کی قوم اور ان کے مذہب کا تمام لوگوں کی نظر میں ایک اعتبار اور وقعت پیدا ہو جائے اور اسلام کی سچی شعاعوں سے تمام ہندوستان منور ہو جائے اور جس طرح اُنکے بھائی ترکی میں اور مصر میں ترقی اور قومی فخر اور قومی عزت اور اعتبار حاصل کرنے میں کوششیں کر رہے ہیں وہ بھی اوس سے غافل نہ رہیں۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ آمِينَ ثُمَّ آمِينَ اللَّهُمَّ آمِينَ

اعتدال :

انسان جس طرح تمام مخلوقات میں اشرف اور سب سے زیادہ صنائع اور عقائد

پیدا ہوا ہے اس طرح تمام دنیا میں شاید اُس سے زیادہ کوئی اور مخلوق حاجت مند بھی نہیں ہے انسانیت اور خوشی اور ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے واسطے انسان کو اپنی اُس دشوار گزار منزل میں جو شکم اور سرے شروع ہو کر لب گور پر ختم ہوتی ہے بے انتہا غمیں اور ضرورتیں متعلق ہوتی ہیں اور وہ اکثر باہم ایسی مختلف ہوتی ہیں کہ اگر ایک مقصد کے حاصل کرنے میں مدد میں سے زیادہ کوشش کیجاوی تو دوسرے مقصد کے فوت ہو جانے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے پس اُس مدد میں سے تجاویز مگرے اور اُس کو نگاہ رکھنے کا نام اعتدال ہے۔

کوئی کام خواہ وہ تمدن اور معاشرت سے علاوہ رکھتا ہو یا معاد اور آخرت سے ایسا نہیں پایا جاتا جس میں اعتدال کی ضرورت نہ ہو تمام قوے جو خدا نے انسان کو عطا فرمائے ہیں اور جن کی بدولت انسان دونوں جہاں میں ہر قسم کی خوشی اور آسائش و آرام حاصل کر سکتا ہے وہ سب کسب درحقیقت اعتدال ہی کی بدولت شگفتہ اور شاداب رہ سکتے ہیں پس قدرت کا یہ ایک ایسا سچا اور مستحکم اصول ہے کہ دنیا کا تمام کارخانہ اُسی پر قائم ہے اور یہی حکمت تھی کہ مذہب اسلام میں اعتدال کی نسبت نہایت تاکید ہوئی اور کچھ نہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب میں مذہب اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جسکی کوئی بات اعتدال سے خارج نہیں ہے اس مذہب کا کوئی کام خواہ عبادت میں خواہ معاملات میں ایسا نہیں پایا جاتا جس میں اعتدال نہ ہو فرائض جو خدا نے مسلمانوں کے واسطے مقرر کئے وہ سب معتدل ہیں۔ فرائض کے علاوہ اور تمام نیکیوں اور عبادتوں کا بھی یہی حال ہے تمام عبادتیں اُسی وقت تک عبادت ہیں جب تک انسان کے قوے معطل و بے کار نہ ہو جائیں اور اُس کے بعد رہبانیت ہے ولا ھیانیت فی الاسلام یہی حال مالی عبادت کا ہے خیرات و میراث اُسی حد تک ٹھیک ہے جہاں تک انسان خود بنفس اور در ماندہ اور زمان

شبیز کو محتاج نہ ہو جاوے راہ خدا میں گھر بار بٹا لگوئی باندھ کا سہ چوٹی لے دھوئی رہا
 جنگل میں جا بیٹھنا مذہب اسلام کا منشا نہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ عوذ جل۔ ولا تجعل
 يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطهاكل البسط فتقعد ملوما محسورا ۛ

یہی حال مسلمانوں کے دنیاوی برتاؤ کا ہے ہماری معاملات دنیا کو بھی مذہب
 اسلام نے نہایت سہل کر دی ہیں تمام ستھری اور پاک چیزیں ہماری واسطے حلال ہیں اور یہی
 نہیں کہ اُن کے استعمال کی فقط اجازت ہی دی ہو نہیں بلکہ اُن کے مطلق ترک بھی منع نہ کیا
 تاکہ مسلمان حلال اور طیب چیزوں سے قطعاً اٹھانے میں محروم نہ رہیں۔ یا ایہا الذین
 آمنوا اتقوا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لایحب المعتدین وکلو
 مما رزقکم اللہ حلالاً طیباً واتقوا اللہ الذی انتخبہ مو منون ۛ

یہی حال اور تمام باتوں کا ہی دنیا میں وہ تعلق جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے عموماً ہوتا
 ہے اور جس سے انسان کی حظ زندگی کا بہت بڑا حصہ متعلق ہے وہ وہ تعلق ہے جو میان
 اور بی بی میں ہوتا ہے اس تعلق کے مستحکم اور خوشگوار کرنے کے واسطے جو احکام مذہب اسلام
 میں ہیں جب اس کل مجموعہ پر نظر کیا دے تو کوئی منصف آدمی بھی گو کسی مذہب کا کیوں
 نہ ہو مطلقاً اعتراض نہیں کر سکتا ۛ

میں اس مضمون میں اُن کجیخت اور ناخدا ترس مسلمانوں کی حمایت کرتا نہیں چاہتا
 جنہوں نے اپنا برتاؤ خلاف احکام خدا اور رسول کے قائم کر کے نہ فقط اپنی عاقبت خراب

کلیہ اور نہ کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا اوزہ کھول دے اُس کو زانکھولنا پھر تو
 ٹیڑھ ہی الزام کھایا ہمارا۔ پارہ ۱۵ رکوع ۳۱۵

کلیہ ایمان والوں سے حرام ٹھہراؤ ستھری چیزیں جو اللہ نے تم کو حلال کیں اور جس سے مست بہو اللہ نہیں
 چاہتا زیادتی والو نکھو اور کھاؤ اللہ کے دلوں کو حلال ہو خطا اور بدتر ہو اللہ کی سیر نہیں رکھتی ہو۔ پارہ ۱۵ رکوع ۱۶

کی ہے بلکہ اپنی اُن ناشائستہ حرکات کی بدولت غیر مذہب والوں کی نظر و بین جو صرف ہمارے اعمال کی بھلائی بُرائی پر بظاہر مذہب اسلام کی بھلائی اور بُرائی کا قیاس کرتے ہیں مذہب اسلام کو حقیر کر دیا ہے میں اس وقت صرف اُن احکام سے بحث کرتا ہوں جو مذہب اسلام نے مسلمانوں کے برتاؤ کے واسطے نہایت اعتدال کے ساتھ مقرر کئے ہیں۔

کثرت ازواج جبکی بدولت غیر مذہب والے مسلمانوں پر طعن کرتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے مذہب کے بموجب جائز کیا گیا ہے ہرگز لائق اعتراض نہیں بلکہ بالکل قانون قدرت کی مطابق اور نہایت ضروری ہر اول تو مذہب اسلام نے یہ نہیں کیا کہ ایک نکاح کی قید کو توڑ کر زیادہ نکاح جائز کر دیں بلکہ ایک غیر محدود تعدد نکاح کو جو قبل اسلام کراچ تھا بہت کچھ گھٹا کر محدود کر دیا ہے اور درحقیقت ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت مذہب اسلام نے کسی مسلمان کو اُس وقت تک نہیں دی جب تک شدید ضرورت نہ پائی جاوے فرض کرو کہ اگر ایک بی بی سے اولاد نہ ہوتی ہو اور عورت ہی میں کوئی نقصان ہو تو مرد اگر اولاد کی خواہش میں جس سے کوئی دل خالی نہیں ہے دوسرا نکاح نہ کر سکے تو کس قدر مایوسی کی بات ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اگر اولاد کی مردی مرد کے کسی نقصان سے ہو تو عورت کو یہ اجازت ہے کہ قاضی کے حضور میں مرد سے طلاق دلانے کے واسطے ناشی ہو فرض کرو کہ کسی مرد کی خواہش اور قوت ایسی بڑھی ہوئی ہو کہ اُسکو دوسری بی بی کی حاجت ہو تو کیا گناہ ہے اگر وہ دوسرا نکاح کرے یہی بات کہ عورت کو ایسی اجازت کیوں نہ ہو اُنکا یہ حال ہے کہ اس معاملہ میں مردی کو ترجیح دینا ضرور تھا ایسی اجازت میں لطفہ کچھ متحقق نہ ہوتا میراث میں نہایت جھگڑا پڑتا قطع نظر اسکے مرد اور عورت کی بناوٹ یہی بات چاہتی ہو کہ مرد کو ترجیح کا حق حاصل ہو عورت پر ہر مدت حمل میں اور بعد وضع حمل ایک مدت مستثنیٰ

گورتی ہے کہ وہ مقید ہو جاتی ہے برخلاف مرد کے کہ وہ ہر وقت آزاد رہتا ہے تمام دنیا میں اور
 اُن ملکوں میں بھی جہاں عورتوں کے حقوق مردوں کے کچھ کم تسلیم نہیں ہوتے اب تک روپیہ
 پیدا کرنے اور گھر کا انتظام قائم رکھنے اور کاروبار چلانے کا کام اکثر بلکہ عموماً مردوں ہی سے متعلق ہے
 پس یہ تمام ترکیب اعضا اور لیاقتیں اور ذمہ داریاں جو مردوں میں ہیں بلاشبہ اس لائق
 ہیں کہ اُن عورتوں پر ترجیح حاصل ہو۔

بائیں ہم اس ترجیح سے ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے حق میں نا انصافی
 اور سیر محی اور ظلم جائز رکھا جاوے یہ تمام باتیں مذہب اسلام کے برخلاف ہیں مسلمانوں کے
 مذہب میں فریقین کو نہایت تاکید ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیارا اور
 محبت سے رہیں۔ مردوں کو یہ نصیحت ہے کہ عورتیں اگر کوئی تلخ بات بھی کہیں تو اس پر
 صبر کریں۔ مرد جب دوسرا نکاح کرے تو اس پر فرض ہے کہ نفقہ اور محبت اور باری میں غرض
 کہ جملہ باتوں میں اپنی سب بیویوں میں مساوات اور عدل کو نگاہ رکھے اور علے قدر مراتب کی
 خاطر اور تواضع اور دلدادگی کرتا رہے۔ اس موقع پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے
 کہ ایک بی بی کا حسن و جمال مرد کو دوسری بی بی کی نسبت اپنی طرف زیادہ مائل کر لے
 اور اُس حالت میں مرد اعتدال قائم نہ رکھ سکے اور بلاشبہ یہ بات صحیح ہے لیکن مذہب
 اسلام پر یہ اعتراض اس لئے وارد نہیں ہو سکتا کہ اُس میں نکاح آخر کی اجازت مرد کو اسی
 حالت میں ہے جبکہ مرد اعتدال کر سکے ورنہ وہ فعل معصیت میں داخل ہوگا اور وہ حقیقت
 یہ قید اعتدال بین الزوجین کی ایسی سخت ہے کہ ہر آدمی اس کو پورا نہیں کر سکتا پیغمبرِ خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدل اور مساوات اپنی بیویوں میں برتی یہاں تک کہ ہر ایک کو
 حجرہ پر مٹی تول تول کر ڈالی اس سے عام مسلمانوں کو تعدد نکاح کی مشکلات سے مطلع

کر دیا اور ایک منجانب اللہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کرتے الامکان ایک بی بی بی پر قناعت کرتا چاہئے چنانچہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے فی صدی یا پنج مسلمان بھی ایسے نہیں ہیں جو ایک سے زیادہ بیبیاں رکھتے ہوں۔

لیکن چونکہ سچا مذہب ایسا ہوتا چاہئے تھا جس میں ہر ایک موسم اور ملک اور فردیت اور ہر ایک فراخ کی رعایت ملحوظ ہو اس لئے یہ بات ضروری ہے کہ مرد ایک نکاح سے زیادہ کے واسطے ایک مناسب مدت تک مطلقاً منع نہ کئے جاویں تاکہ اُن مضر توں کا بھی علاج باقی رہے جو ایسی منع کیں تھیں مٹی آتی ہیں۔ سینیپولین بونا پارٹ اگر مسلمان ہوتا تو کبھی اس وقت میں نہ پڑتا جو اُس کو اپنی پہلی بی بی جو زنی حینن سے اولاد نہونے اور مایوسیا شہنشاہ اسٹریا کی دختر سے دوسرا نکاح کرتے وقت پیش آئی سینیپولین نے مجبور ہو کر اُس قانون پر عمل کیا جو کارخانہ مدرک کے موافق اور مسلمانوں کے مذہب کے مطابق تھا +

طلاق اُن سب ناراضا مندویوں کا آخر علاج ہے جسکے سبب کوئی گھر اور خاندان معرض پریشانی اور تباہی میں ہو ہم پوچھتے ہیں کہ انسان آخر شبر ہے میان اور بی بی میں اگر کوئی ایسا سچ پیدا ہو گیا جس کا تدارک اور طرح پر ناممکن ہے تو کیا یہ مناسب ہے کہ دونوں اُسی مایوسی اور پُر رنج حالت میں اپنی زندگی بسر کریں یا یہ مناسب ہے کہ دونوں سچ سے خلاص ہوں اور خوشی حاصل کرنے کی فکر کریں۔ مرد اگر کسی بی بی سے نہایت آزرده ہو اور عدل قائم نہ رکھ سکتا ہو تو وہ اپنی بی بی کو طلاق دیکر اُس سچ سے خلاصی پاسکتا ہے۔ بی بی دوسرا نکاح کر کے اُس مایوسانہ حالت سے نکل سکتی ہے تاہم مذہب اسلام نے اس بات کی بہت کچھ روک تھام کی ہے کہ طلاق کی رسم عام نہ ہو جاوے اور ایسا مستقل رشتہ بات کی بات میں یا عقد کی حالت میں منقطع نہ ہو جاوے اس لئے

ایک یا دو مرتبہ لفظ طلاق مجھ سے نکل بھی جاوے تو کبھی پھر رجعت ہو سکتی اور یہی دفعہ کی محتاج رہ جاتی ہے اور طلاق مغلطہ کے بعد اگر میاں بی بی پھر آپس میں اضحیٰ ہی ہو جائیو تو اس وقت تک کافی نہیں جب تک کہ بی بی نے کسی غیر شخص سے نکاح کر کے طلاق نہ پائی ہو یہ اس لئے کہ طلاق کوئی تہنسی کھیل نہ ہو جاوے اور مرد یہ خوب سمجھ لے کہ طلاق کے موثقی ہو جانے کے بعد پھر کسی طرح وہ اپنی بی بی کو نہیں پاسکتا اس لئے کہ عورت کا دوسرے مرد سے نکاح کرنا اور پھر طلاق پانا نہایت شاذ ہے۔

الغرض میاں اور بی بی کے تعلقات کو جیسا عمدہ مسلمانوں کے مذہب نے قائم کر دیا اور جس قدر حمایت اس بائحی کر گھروں کے فسادات دور ہوں زنا اور بد کاری سے مرد اور عورت دونوں محفوظ رہیں اور بد سلوکی و بد اخلاقی پاس نہ آنے پاوے نئی اُمی کی بدولت مسلمانوں میں برقی گئی ممکن نہیں کہ مسلمان اُس کا شکر یہ ادا کر سکیں اور نامکن تھا کہ بڑے بڑی عقل مند فی زمانہ اور ماہران فن اصول قوانین بھی باہمی مشورتوں سے ایسے مختصر اور عام فہم لفظوں میں ایسی آسانی سے ایسے اصول قائم کر سکتے مگر افسوس ہے کہ اکثر مسلمان اپنے عمدہ مذہب کی اصلی خوبیوں کی طرف خیال نہیں فرماتے اور ایسی ایسی حوشیہ تہ اور ظالمانہ حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں جو بالکل خدا اور رسول کے حکم کے برخلاف ہیں اور جن کی نسبت ضرور ایک نہ ایک دن اُن سے باز پرس ہوتی ہے اور اپنے اُن نامعقول افعال کو جن کے بیان کرنے سے شرم آتی ہے مذہب اسلام کو مطابق خیال کرنے سے مذہب اسلام کو داغ لگاتے ہیں اُن بیکس لو کیوں کو جن کے کج بحث ماں باپ مصیبت اور قحط کے دنوں میں پیٹ ڈالنے کے حیلہ سے چھوڑ جلاتے ہیں شرعی لونڈیاں سمجھا گیا ہے کیا غیرت کی بات نہیں ہے اور کیا یہ مسلمانوں کی رسوائی کا باعث نہیں ہے

اور کیا یہ آفت اس لائق نہیں ہے کہ مسلمان اُس سے احتساب کریں اور اعتدال سے تگدریں۔

حاصل یہ کہ مذہب اسلام کے بموجب تمام بڑا ڈاڈنے سے لیکر اعلیٰ تک نہایت اعتدال کے ساتھ ہے اور چپ اُس سے تجاؤز کیا جاتا ہے تب ہی خرابی پیدا ہوتی ہے بہت کم لوگ ہیں جو اپنے معاملات میں اعتدال برتتے ہوں اور خصوصاً ہندوستان میں تو انفراد اور تفریط کی کوئی حد ہی باقی نہیں نکاح کے علاوہ جس کا اوپر ذکر کیا گیا اور بہت سی باتوں میں بے اعتدالیاں ہوتی ہیں اور پھر شکل یہ ہے کہ ان بے اعتدالیوں کو بے اعتدالی نہیں سمجھا جاتا۔

اب آجکل اسبات کا بہت کچھ چرچا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو شائستگی اور تربیت حاصل کرنا چاہیے۔ اور بڑے بڑے لوگ اسباب میں سامعی ہیں اور بڑے بڑے پڑھے لکھے اُن اولو العزم لوگوں کی کوششوں کے برخلاف ہیں اور ایک بڑا مناظرہ اور مناقشہ قائم ہوا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہی ایک اصول جس پر تمام باتوں کا دارومدار ہے یعنی اعتدال دونوں فریق اُسی کو جھوٹے ہوئے ہیں۔

ایک فریق تو شائستگی کے نام سے نفرت کرتا ہے اور اُس میں کوشش کرنے کو ضلالت اور ارتداد بلکہ کفر کے قریب تک نسبت پہنچا دیتا ہے اس فریق نے دنیاوی ترنی کو مذہب اسلام کے بالکل خلاف سمجھا ہے۔ اس فریق میں سنی صدی تناوے آدمی خود دنیا میں مبتلا ہیں مگر بات کا منہ سے نکالنا عجیب جانتے ہیں۔ خود ہر قسم کی کوشش مال و دولت اور نام و عزت کے حصول کے واسطے کرتے ہیں لیکن اسبات کو گوارا نہیں کرتے کہ کوئی شخص اُسکو باقاعدہ حاصل کرنے کی واسطے کوشش کرے اور آدروں کو بھی وہ قواعد سکھلا دے۔

دوسرے فریق نے برطانت اُس کے یہ سمجھا کہ شاید قوموں سے میل اور ملاپ قائم رکھنے سے اپنی قوم بھی شاید اور مہذب ہو سکتی ہے اور یہ خیال اُنکا بالکل درست تھا۔ لیکن اُنھوں نے جو طریقہ اس مقصد کے حصول کے واسطے اختیار کیا اور اتیک بھی بعض بڑے بڑے نامی مسلمان بعض وقت اُسی کی پیروی کرتے ہیں وہ ایسا خواب تھا کہ اُس کے سبب سے اس مطلب بھی فوت ہو گیا اور بجائے اس کے کہ سچے مسلمانوں کو اس مقصد کے حصول کی طرف کچھ رغبت ہوتی اور زیادہ لغت ہو گئی اور دن بدن وہ لغت ترقی پکڑتی جاتی ہے اور یہ ایک بڑی خرابی کی بات ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ تلم خواہیاں صرف اسی وجہ سے پیدا ہوئیں کہ مذکورہ بالا فریق نے اعتدال سے بڑھ کر قدم رکھا۔

مشہور بات ہے کہ بڑے بڑے قاضی القضاات اور نیچی نیچی ڈاڑھیوں والے وہ مولوی صاحب و قبلہ جو ہندوستانی ناچ و رنگ میں شریک ہونے کو نہایت ذلیل اور بیخیاں سمجھتے ہیں (اور بالکل سچ سمجھتے ہیں) انگریزی ناچ و رنگ کی مجلسوں میں بے تکلف شریک ہوتے ہیں اور اُسکو مصلحت وقت سمجھتے ہیں۔

سلطان عبدالغیر خاں سلطان روم کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ اسی مصلحت کے لحاظ سے مع اپنے رؤسا اور امراء کے اُس بال میں (یعنی انگریزی ناچ و رنگ کی مجلسوں میں) شریک ہوا جو سفیر انگلستان نے شاہزادہ ولیم ہارنگھام کے قسطنطنیہ میں تشریف لانے کے وقت اپنے اظہارِ مسرت کے واسطے دیا تھا۔

اب اس موقع پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ ایسے ناچ و رنگ کی مجلس میں بموجب مذہب اسلام کے شریک ہونا جائز ہے یا نہیں۔ دوم یہ اگر ناجائز ہے تو موجودہ وقت کی مصلحت کے لحاظ سے اُس میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں۔ ثانی اول کی نسبت تو مجھ کو اس لئے کچھ زیادہ

بحث کرنا ضرور نہیں ہے کہ جو صاحب ان ناشائستہ حرکتوں کے مرتکب ہوتے ہیں ابھی تک
 انھوں نے خود بھی اس کو شرعاً مباح نہیں فرمایا ہے۔ بشرق تانی کے لحاظ سے میں تسلیم کرتا
 ہوں کہ مصلحت اندیشی بلاشبہ ایک عمدہ بات ہے لیکن دیکھنا چاہیے کہ مذہب اسلام میں
 اتنی گنجائش ہے یا نہیں کہ مسلمان اپنے تمام افعال مذہب کی پابندی سے کر سکیں اور کوئی
 خرابی پیدا نہ ہو۔ مجھ کو ایک بات یاد آئی دہلی میں جب مولوی عبدالقادر صاحب نے اس جہان کے
 رحلت فرمائی تو اُس خاندان کے دستور کے مطابق اُن کا جنازہ صندوق میں رکھا گیا اور اوپر سے
 اسپر شامیانہ تنامولوی محمد اسماعیل صاحب شہید علیہ الرحمۃ نے جو ایک بے نظیر شخص گذرے
 مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ الغیر سے اس بات کی درخواست کی کہ صندوق اور شامیانہ
 کی شریعت میں کچھ ہلکت پائی نہیں جاتی۔ یہ دونوں بدعتیں موقوف کجائیں مولانا صاحب نے شامیانہ
 تو موقوف کر دیا اور صندوق کی نسبت یہ جواب کہلا بھیجا کہ اسکی اصل ہے حضرت یعقوب علیہ السلام
 کے جنازہ کو اُن کے بیٹوں نے صندوق میں رکھا تھا۔ یہ جواب سنکر مولوی اسماعیل صاحب سے
 نہ رہا گیا اور انہوں نے علانیہ یہ فرمایا کہ کیا مذہب اسلام اب بقدر تنگ ہو گیا کہ اُس میں جنازہ اٹھانے
 تک کے بھی پورے پورے احکام نہیں ملتے جو ہم اور انبیاء سابق علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نصرت
 کی طرف رجوع لادیں۔ شاہ صاحب اپنے بھتیجے کی یہ بات سنکر سینا پسینا ہو گئے اور مشہور ہے کہ
 اسدن کے پورے یہ سب رسمیں اُس خاندان میں سے موقوف ہو گئیں۔

جو صاحب مصلحت و قہر کے حیلہ سے انگریزی ناج و رنگ کی مجلسوں میں باوجود ممانعت شریعت
 کے بے تکلف شریک ہوتے ہیں اُن کا مطلب معاذ اللہ اگر یہ ہوتا ہے کہ مذہب اسلام میں کوئی
 ایسا قاعدہ مقرر نہیں ہے جس کے ذریعہ سے مسلمان غیر قوموں سے اپنا معاملہ اتفاق کے ساتھ
 قائم کر سکیں اور اپنا اعتبار اور اعزاز غیر قوموں کی نظروں میں پیدا کر سکیں۔ ایسے مسلمانوں

کی نسبت یہ کہنا مناسب ہے کیا وہ بچے مسلمان نہیں یا انہوں نے مسلمانوں کے مذہب کی تمام خوبیوں کو اچھی طرح نہیں سمجھا ہے پس ایسی لاسٹے رکھنے والوں پر سوائے افسوس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ اس میں کوئی مولوی ہو یا کوئی قاضی القضاۃ یا کوئی سلطان وقت ہیکوان میں سے کسی کی خلاف ورزی شرع مساحت اندیشی کی تقلید کرنا نہ چاہیے۔

مسلمانوں کے مذہب میں جس قدر ان باتوں کی تقلید ہے جن کے ذریعہ سے غیر قوموں میں مسلمانوں کا اعتبار اور اعزاز قائم رہے ایسی شاید اور کسی مذہب میں نہ ہو یہی نکتہ ہے جس کی نسبت حافظ شیرازی فرماتے ہیں۔

در بیان شرع و حکمت باینراں اختلاف
نکتہ ہرگز نہ فوت از دل دانائے تو

دعا اور فریب سے بچنا ہمارے مذہب کا منہج ہے ایک مرتبہ کسی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا چھوٹ گیا اور وہ صحابی خالی توبرہ اسکو دکھلا دکھلا کر اسکے پکڑنے کی فکر میں ہوئے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن صحابی سے پوچھا کہ اس توبرہ میں کچھ ہے انہوں نے جواب دیا کہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد کیا کہ اُس میں کچھ دانہ یا گھاس ضرور ڈال دو ورنہ فعل دعا اور فریب سے سمجھا جاوے گا۔ پس خیال کرو کہ جس مذہب کے بانی نے جانور کے ساتھ ایسی ایسی خفیف باتوں میں بھی دعا اور فریب نہ کرنے کی یہاں تک احتیاط کی اُس نے انسانوں کو آپس کو براؤ میں کس قدر اسکی تاکید کی ہوگی۔ پس یہ ایک ایسی عمدہ صفت ہے کہ اسکی بدولت ہم غیر قوموں سے بہت اچھی طرح ملاپ قائم کر سکتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے سامنے جھوٹ نہ بولیں اپنی غرض کیے واسطے اُن کو دھوکہ نہ دیں۔ گو اپنا نقصان ہی ہوتا ہو بابت جب کہیں سچی کہیں اور کام جو کریں صفائی دل اور نیک نیتی سے کریں وفاقے عہد

جس کی نسبت اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے ارشاد فرماتا ہے اور فوالعہد ان العہد کان مسکوکا
مسلمانوں کے لئے مذکورہ بالا مقصد کے حصول کے واسطے نہایت عمدہ قانون ہے جو زمانہ
مسلمانوں کے عروج اور کمال کا زمانہ گذرا اُس میں بھی مسلمان اپنی اسی بیکرنگی اور وفائے عہد
کے سبب دنیا کی تمام قوموں کی نظروں میں منفرد اور ممتاز تھے مسلمان کبھی اپنے دشمنوں کو اس
بات کا موقع نہ دیتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی نسبت اس قسم کا الزام لگا سکیں۔

حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو شام کی لشکر کشی میں مسلمانوں کی فوج کے سردار تھے
انہوں نے ایک عیسائی حاکم سے صلح کی اور یہ عہد کر لیا کہ اہل عرب عہد نامہ کی مدت تک
تمہاری سرزمین میں دست اندازی نہ کریں گے۔ عیسائیوں نے اس قرارداد پر پورا پورا عمل ہونے
کے واسطے اپنی حد پر ایک مینار تعمیر کرایا اور اپنے حاکم کی تصویر اُس پر قائم کر دی۔ اہل عرب
جب اُس تصویر تک پہنچتے تھے تو ایفاء عہد کی غرض سے آگے نہ بڑھتے تھے۔
ایک دفعہ کسی اتفاق سے اُس تصویر کی آنکھ میں کچھ نقصان آگیا عیسائیوں نے اُس کی
شکایت کی کہ اہل عرب نے اس آنکھ کو ناقص کر دیا ہے اور یہ ایک نقص عہد ہے۔ حضرت
ابو عبیدہ یہ بات سنتے ہی کانپ گئے اور اُن شکایت کرنے والوں کے سامنے اپنی دونوں
آنکھیں کر دیں کہ اگر تمہارے گمان میں یہ کام ہماری طرف سے ہوا ہے تو جو ن سہی آنکھ
تمہاری تصویر کی ناقص ہو گئی ہو وہی آنکھ تم میری ناقص کر دینا یہ تکلیف مجھ کو نقص عہد کے
الزام عاید ہونے سے آسان تر ہے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کے سردار کی اس بہت پرکڑی
کی اور اُس فعل سے باندھ ہے۔

اب خیال کرنا چاہیئے کہ جو وقت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور اُن کے ساتھی مسلمانوں
کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجماع اس عہد صفت کے ذریعہ سے اس وقت کے عیسائیوں میں ہوا

کیا سلطان روم اور اُن کی امراء اور رؤسا کا وہی اعتبار اپنے اس فعل نامشروع کے ذریعہ
 حال کی غیر قوموں کی نظروں میں ہو سکتا ہے۔ حاشا کہ اُسکا عشر عشر بھی نہیں ہو سکتا۔ سلطان
 اگر یہ غلطی کی تو بہت بُرا کیا اور مسلمانوں کو ہرگز اُسکی تقلید مناسب نہیں ہے۔ ہم نے جب
 اپنے مذہب کے خلاف کام کر کے غیر قوموں میں اپنا اعتبار بھی پیدا کیا تو ہم کیا فیض کو پہنچ
 سکتے ہیں جن قوموں کے خوش کرنے کی واسطے یہ وتیرہ اختیار کیا وہ بھی تو نادان نہیں جب وہ یہ
 دیکھیں گے کہ ہم خلاف شرع کام اُن کی خوشامد سے کرتے ہیں تو وہ بھی ہم کو حقارت سے دیکھیں گی
 اور جو رسوائی ہم کو دُنیا میں اور مسلمانوں کی نظروں میں اور عاقبت میں خدا اور رسول کے
 سامنے ہوگی۔ وہ آپس میں متراو ہے۔

جو کام ہم اختیار کریں ضرور ہے کہ اُس میں ہر پہلو اور ہر جانب کا خیال کر لیں اور خصوصاً
 اپنے مذہب کی طرف سے ہر قسم کی احتیاط کر لیں دُنیا کی اصلاح مسلمانوں کے مذہب کے
 برخلاف نہیں ہے بلکہ عین مقصود شارع ہے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا خواستہ اگر تمام مسلمان
 مفلس قلابچ ہو جائیں تو مسلمانوں کے مذہب کی بھی رونق باقی نہ رہے گی لیکن یہ سب کچھ اُسی
 وقت ہے جب کسی ترقی دینا دی سے ہم کو اپنے مذہب میں کسی نقصان کے آنے کا اندیشہ نہ ہو
 پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے (اعوذ باللہ من الغنى المطغى واعوذ باللہ من الفقر
 الملکب یعنی اے اللہ مجھ کو پناہ دے کہ ایسی دولت اور ثروت سے جس سے آدمی گمراہ ہو جائے
 اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسی تنگی اور محتاجی سے جس سے آدمی چلا اُٹھے خود خوار
 نے ہم کو یہ دعا تعلیم فرمائی ہے ربنا اِنّا نثانی الدینا حستہ و فی الاخرۃ حسنۃ و قنا
 عذاب النار۔ پس یہ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم کو اپنی دُنیا کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا ضرور
 نہیں ہے۔ مگر اُس میں صرف اس قدر متوجہ ہوں کہ اپنے نماز روزہ کی طرف سے بھی غافل

ہو جائیں۔

ہر ایک مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ چون چوں مسلمانوں کے قبضہ میں ملک زیادہ آنے لگے مسلمانوں کی عزت اور اسلام کی رونق زیادہ ہوتی گئی اور پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب خلفاء راشدین کی خلافت کا زمانہ گزر گیا اور کچھ دنوں بعد مسلمان بادشاہوں نے غیر قوموں کی دیکھا دیکھی شاہانہ ٹھاٹھ دست کئے اور عیش و آرام میں اس درجہ مستغرق ہو سکے مذہب کی طرف سے غافل یا کامل ہو گئے وہی مفتوحہ ملک ان کے قبضہ سے رفتہ رفتہ نکلنے شروع ہو گئے میں نے یہ کیفیت صرف مسلمانوں کی بیان کی اور حقیقت میں تمام قوموں اور سلطنتوں کا یہی حال ہو چکا ہے ان قوموں اور سلطنتوں میں اپنے اپنے مذہب کے برخلاف کام ہونے لگے ان سلطنتوں میں زوال آگیا پس مسلمانوں کو ہر ایک ترقی اختیار کرتے وقت اپنے مذہبی ارکان کی طرف سے بہت ہتھیار بٹھانا چاہیئے۔

سنبھل کے رکھنا قدم و شت خائیں مجنوں

کہ اس نواح میں سودا برنہ با بھی ہے

عام محبت

یعنی غیر مذہب والوں کے ساتھ محبت اور دوستی

آج کل ہندوستان کے مسلمانوں کے بعض مسائل کا تصفیہ اکثر اس مصلحت پر مبنی ہوتا ہے کہ غیر مذہب والوں کے ساتھ دوستی اور محبت شرعاً ممنوع ہے۔ بہت سی باتیں جنکو ہماری سہل شعریعت نے مباح کر دیا ہے وہ اسی مصلحت کے لحاظ سے مذہم بلکہ ناجائز سمجھی جاتی ہیں۔ غیر مذہب والوں کے ساتھ کھانا اور پینا جو فی نفسہ مباح ہے اسی ایک مصلحت کے

سب سے متروک ہو رہا ہے یہاں تک کہ بعض مقدس مزار اور محتاط طبیعتیں غیر مذہب
 والوں کے ساتھ آمد و رفت اور نشست و برخاست کو بھی پسند نہیں کرتیں۔ علماء اسلام کا یہ
 حال ہے کہ وہ دنیا اور مافیہا کے حالات سے تو مطلق آگاہی نہیں رکھتے اُن کو یہ کچھ نہیں
 معلوم کہ اور ملکوں میں کیا ہو رہا ہے اور ضرورت وقت کے لحاظ سے ہم کو کیا کرنا چاہیئے وہ
 نیک نیتی سے یہ سمجھ ہوئے ہیں کہ اگر غیر مذہب والوں سے اس قسم کی راہ و رسم جاری کی
 جاوے تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ عوام اہل اسلام جو اپنے مذہبی مسائل سے ناواقف
 یا کم واقف ہوتے ہیں وہ غیر مذہب والوں کی صحبت میں خراب اور اپنے دین و مذہب سے
 منحرف ہو جاویں گے۔ اس لئے وہ بالقصد مسلمانوں کو مباحات شرعیہ کے عمل میں لانے کی اجازت
 نہیں دیتے اور خود اس لئے اُن کا استعمال نہیں کرتے کہ جو بات باپ دادوں سے نہیں
 ہوئی اس پر حرجات کرنا مشکل ہے۔ اور جن عالموں کی ثابت قدمی اس مشکل پر غالب بھی آسکتی
 ہے وہ اس لئے اُن مباحات کا کنارہ کر جاتے ہیں کہ ہم کو کڑا ہو ادیکھ کر عوام بھی ویسا ہی کر
 لگیں گے۔ اور پھر وہی غرابی پیش آوے گی جس کا اندیشہ ہے حالانکہ یہ اندیشہ بالکل غلط
 اور اس غلطی کا یہ علاج اور زیادہ غلط ہے۔ عوام کا عقیدہ جن کا عمل بالکل یومنون بالغیب پر
 ہے اس قدر سختہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہدایہ اور مندرے پڑھنے والے طالب علموں کو
 اپنے بعض مذہبی مسائل کی طرف تردد ہو جاتا ہے مگر عوام کو کبھی خواب میں بھی کوئی تشویش
 لاحق نہیں ہوتی۔ اور یقیناً یہی کیفیت غیر مذہب والوں کی صحبت میں بھی باقی رہیگی۔ پس عوام
 کے خوف سے اپنے مسائل کو آزلوی سے بیان کرنے میں تامل کرنا بلکہ تامل جانا اور اس کو
 اپنے وہی اندیشہ کا علاج خیال کرنا حقیقت میں سخت الزام کی بابت بلکہ گناہ اور معصیت میں
 داخل ہے اور اپنی شریعت میں ایک قسم کی تحریف ہے۔

اور ایسے عالموں اور عابدوں سے بھی زمانہ خالی نہیں ہے جو ان مباحثات سے صرف اس غرض سے متنہ نہیں ہوتے کہ ہمارا تشخص اور تقدس صاحبانِ دین کے دلوں میں جو ان کے مائے توکل میں اور ان کے باعث رونق میں قائم رہے۔ اس اخیر گروہ کی ذلت تو اب خدا کی عنایت سے روز بروز کامل ہوتی چلی جاتی ہے اُمراء بھی اب ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں۔ اور اہل مذاق نے اپنی اصطلاح میں ان کا لقب تحصیلدار رکھ دیا ہے جو اوقاتِ معین پر دورہ کرتے ہیں اور اپنا زندانہ معینہ وصول کر لے جاتے ہیں اس مضمون میں ان تحصیلداروں کے اعمال و افعال سے کچھ بحث نہیں ہے بلکہ گفتگو اول الذکر فرقوں کے خیالات سے ہو۔

پس واضح ہو کہ محبت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک محبت من حیث الدین اور یہ وہ محبت ہے جو مسلمانوں کے باہم صرف تو حد مذہب کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ ایک مسلمان عالم اور دیندار جس کو پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا ہو اسی محبت کے سبب ہم سے نزدیک واجبِ التحظیم ہوتا ہے۔ اسی جوشِ مذہبی کے سبب اُس دیندار اور عالم کی محبت ہم سے دل میں اثر کر جاتی ہے۔ پس یہ محبت مسلمانوں کو صرف مسلمانوں سے ہو سکتی ہے اور مسلمانوں ہی پر منحصر نہیں دنیا میں جن قدر اہل مذاہب ہیں ان سب کی یہی کیفیت ہے کسی مذہب کا آدمی دوسرے مذہب والوں سے محبت من حیث الدین پیدا نہیں کر سکتا۔

دوسری قسم کی محبت وہ ہے جو امورِ معاشرت اور روزمرہ کے دنیاوی برتاؤ کی واسطے خدا نے آفرینشِ عالم کے ساتھ ساتھ پیدا کی ہے اور وہ ایسی ضروری شے ہے کہ نظامِ عالم کے بڑے بڑے ارکان اُسی پر منحصر ہیں ماں باپ کو اپنے بچوں سے بھائی کو بھائی سے بنیاں کو بی بی سے اور بی بی کو میاں سے اپنے خاندان والوں سے اپنے ہم محلہ سے

اپنے شہر والوں سے اپنے ملک والوں سے اپنے پھنسوں سے اور اپنے مددگاروں
 اور اپنے محسنوں سے جو محبت ہر انسان کو ہوتی ہے وہ اسی دوسری قسم کی محبت ہوتی ہے
 البتہ محبت من حیث الدین اکثر اس محبت من حیث المعاشرت سے شامل ہو جاتی ہے۔ برعکس
 اس کے اگر ہم یہ دعوے کریں کہ ماں باپ کو اپنے بچوں سے اسلئے محبت ہوتی ہے کہ بطن
 غالب آخروہ اولاد اپنے ماں باپ کے مذہب کی پیروی کر نیگے تو اس بات کی کیا وجہ
 ہوگی کہ جو بایوں اور پرندوں میں بھی جو کچھ مذہب نہیں رکھتے ایسی ہی محبت پائی جاتی ہے
 جیسی انسانوں میں ہوتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ محبت من حیث المعاشرت
 ایک دوسری قسم کی محبت اور ایک قدرتی اثر ہے جو محبت من حیث الدین سے بالکل علیحدہ
 ہے۔ لیکن یہ دونوں محبتیں باہم ایک دوسرے کے مخالف اور ضد نہیں ہیں۔ ایک جوش
 مذہبی جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے محبت من حیث الدین کو تو پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن
 محبت من حیث المعاشرت کو جو فی نفسہ ایک جدائشی ہے منقطع نہیں کرتا اور نہ
 اس سے جوش مذہبی میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ کسی محبت من حیث المعاشرت کو نہ مٹا
 یا غیر مذہبوں سے منقطع کر سکے۔

قابلاً میرے اس اخیر بیان سے کہ جوش مذہبی محبت من حیث المعاشرت کو جو کسی غیر مذہب
 والے کے ساتھ ہو منقطع نہیں کر سکتا کثیر شخص اتفاق کریں گے۔ اس وقت بیشتر لوگوں کی
 رائے یہی ہے کہ جوش ایمانی ایسی محبت کو دل میں جگہ نہیں دے سکتا۔ وہ لوگ جوش ایمانی
 اور محبت من حیث المعاشرت کو جو غیر مذہب والوں سے ہو دو متضاد خاصیتیں بتلاتے ہیں
 وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کے زیجا ب سے دوسری کا سلب لازم آتا ہے لیکن جتنا
 میں نے غور کیا ہے اور جہاں تک مجھ کو تجربہ ہوا ہے میرے نزدیک ان کے اس دعوے

کے لئے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ایک جوش جو آجکل کے مسلمانوں کے اعتقادوں کے بموجب محبت من حیث المعاشرت کو غیر مذہب والوں سے منقطع کرتا ہے وہ حقیقت میں کوئی ایمانی جوش نہیں ہے وہ ان متعبد خیالات کا جوش و خروش ہوتا ہے جن کو نور ایمانی سے کچھ لگاؤ نہیں ہوتا لیکن غلطی سے لوگ اسکو مذہبی جوش سمجھنے لگے ہیں اور میں خود بھی پہلے ایک عرصہ تک خدا کے احکام پر غور سے نظر نہیں کی تھی ایسا ہی سمجھتا تھا لیکن جب اسکو غور سے اور انصاف سے دیکھا تو اس جوش و خروش کو دھوکہ کے سوا اور کچھ نہ پایا اور ان لغویات کی بنا ایک بڑی باریک غلطی پر نکلی چنانچہ اس مضمون میں ہم اس غلطی کو منقصل بیان کریں گے۔

غیر مذہب والوں کے میں سینگ نہیں ہونے جن کی خلش سے ہم ان سے نفرت کریں کوئی غیر مذہب شخص اگر علانیہ ہمارے مذہب یا ہمارے دین کے پیشواؤں کی نسبت دشنام دہی کرے تو بلاشبہ ہمارے دل کو سخت کڑوا معلوم ہوگا اور مکن نہیں ہم ایسے شخص سے محبت من حیث المعاشرت قائم رکھ سکیں لیکن یہ نفرت ہم کو اسکی بے تہذیبی کی وجہ سے پیدا ہوگی نہ اسکی مغایرت مذہبی سے کوئی غیر مذہب شخص اگر فی الواقع ہم سے ذاتی نفرت کرتا ہو اور ہماری طرف سے اس کو دلی عناد اور تعصب ہو تو ہمارے دل میں بھی اسکی طرف سے سچی محبت کا اثر نہیں ہو سکتا اور اسلئے ہم بھی اگر اس کے ساتھ دیسا ہی برتاؤ کریں جیسا وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے تو کوئی زبان یا قلم ہکو لازم نہیں ٹھہر سکتا اور اگر ہم سچائی اور راستبازی کا استعمال کریں اور اپنے ظاہری برتاؤ کو اپنی دلی کیفیت سے مطابقت کریں تو یہ نہایت بہتر اور مردانہ کارروائی میں داخل ہے۔ حوات تصبروا و انتقوا فان ذالک من عند اللہ و ان مجاہدہ کورہ بالا کیفیتوں میں سے جب کوئی کیفیت نہ پائی جاوے اور کسی شخص پر سوادہ دہی مذہب میں ہونے کے اور کوئی الزام نہ ہو تو اس سے بیٹھے بٹھیا کے کی ناحق عداوت کی وجہ

اُس کے سوا شاید اور کچھ نہ ہوگی کہ وہ ہمارے سچے مذہب کو جھوٹا سمجھتا ہے اور جس مذہب کو ہم بُرا جانتے ہیں وہ اُس کو اچھا جانتا ہے لیکن انصاف اور عقل کے نزدیک یہ وجہ ہرگز اُس سے نفرت اور عداوت کرنے کے واسطے کافی نہیں ہے۔ دوسرے شخص نے اگر ہمارے مذہب کو بُرا سمجھا تو ہم نے بھی اُس کے مذہب کو ایسا ہی خیال کیا ہے۔ ہم کو اگر طیش ہے کہ اُس دوسرے نے ہمارے سچے مذہب کو بُرا خیال کیا ہے تو اُس دوسرے شخص کو بھی ایسا ہی طیش ہوگا۔ غرض کہ یہ ایک رائے کا اختلاف ہے عداوت اور دشمنی کی کوئی وجہ اُس سے پیدا نہیں ہوتی۔ ایک شہر جس کی آب و ہوا و حقیقت نہایت عمدہ اور صحت بخش ہو کوئی دوسرا شخص اگر غلطی سے اُس کو ناقص خیال کرے یا کوئی مریض کسی نہایت نافع دوا کے استعمال کرنے سے اس خیال خام سے باز رہے کہ وہ دوا مضر ہے تو ایسی نا سمجھوں پر بلاشبہ افسوس پیدا ہوگا نہ عداوت اور بغض ہمارا یہ خیال کہ وہ نادان شخص اُس عمدہ آب و ہوا کے مقام کو کیوں ناقص سمجھتا ہے۔ اور وہ مریض کیوں ایسی چھپی دوا کو استعمال نہیں کرتا یا ہمارا یہ خیال کہ کوئی غیر مذہب والا شخص ہمارے اس عمدہ مذہب کی پیروی کیوں نہیں کرتا بالکل ایک سے خیالات ہیں پس کوئی وجہ نہیں کہ اول دو خیالوں سے ہم کو ایسی بے چینی پیدا نہ ہو جو عداوت کے درجہ تک پہنچ جاوے اور یہ اخیر خیال ہم کو ایسا بے آرام کر دیوے کہ ہم ایک لمحہ بھی کسی شخص کو غیر مذہب کی پیروی میں ترجیحی نگاہوں بغیر نہ دیکھ سکیں۔

یہ بے چین حالت اگر حقیقت نور ایمانی اور جوش مذہبی سے کچھ علاقہ رکھتی تو ہماری بہ نسبت انبیاء اکرام صلوات اللہ علیہم اجمعین اس حالت میں مستغرق رہنے کے زیادہ سزاوارتھے حالانکہ خدائے قرآن شریف میں اس حالت کو پسند نہیں کیا بلکہ اُس سے منع کیا ہے کہما قال اللہ تعالیٰ عز وجل۔ وان کان کبر علیک اعراضہم فان استطعت تبغی اتفاق فی الارض

اوسلما فی السماء قتالہم بانیہ ولولستاء اللہ لجمعہم علی المصلی فلا تکونن
 من الجاحلین یعنی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ملکوں کا فرد نکالنا اعتراض کرنا ناگوار ہو تو اگر کتے
 ممکن ہو تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا دو اور واسے کوئی نشانی اُن کے
 واسطے لے آؤ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اُن سب کو ہدایت دیتا پس تم نادان نہ بنو۔

اس بے چینی کے علاوہ ایک بڑا سبب اس نفرت کا یہ بھی ہے کہ اکثر مسلمان یہ خیال
 کرتے ہیں کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے غیر مذہب والوں کے ساتھ دوستی اور محبت کرنے کو قطعاً منع
 کر دیا جس طرح فرمایا خدا نے پاک لے لے لاتتخذن والکافرین اولیاء من دون المؤمنین
 یا فرمایا کہ لاتتخذن والیہود والنصارے اولیاء یا ارشاد ہوا لاتتخذن راعداوی
 وعدوکم اولیاء ماسی طرح اور اکثر آیتیں اسی تاکید میں موجود ہیں جن کا صاف
 یہ مطلب ہے کہ مسلمانوں کو غیر مذہب والوں سے دوستی اور محبت کرنا بالکل منع ہے
 خواہ وہ یہود ہوں یا نصاریٰ یا مشترک حقیقت میں یہ خیال بہت سے مسلمانوں کے
 دلوں پر اثر کر گیا ہے اور علماء زمانہ نے اُسکو اور بھی غلط بود کر دیا اب سچی بات کا زبان سے
 نکالنا تک نہایت مشکل ہو گیا ہے۔

مسلمان اگر غور اور انصاف سے دیکھیں تو وہ صاف اس بات کو معلوم کر لینگے کہ اگر
 حقیقت مذہب اسلام کے مسائل کا ایسا ہی حال ہو جیسا اُنکا خیال ہے تو مذہب اسلام
 سے زیادہ مسلمانوں کے حق میں کوئی دوسری آفت اور وبال نہ ہو گا۔ جن غیر قوموں اور غیر
 مذہب والوں کے ساتھ مسلمانوں کو بمقتضائے ضروریات بشری اپنا کاروبار جاری کرنا
 پڑتا ہے یا اُسندہ پڑے یا جو غیر قومیں مسلمانوں پر حکمرانی کریں اُنکو مسلمانوں کی طرف سے
 رفاقت کی کیا امید ہوگی اور کس بھروسے پر وہ صفائی دل سے مسلمانوں کے ساتھ معاملات

میں راستبازی کرنیگی اور وقت پر اُن کی ضرورتوں کے سرانجام میں اُن کی مددگار ہوگی۔ ہمارے
 عالموں نے ایسی ضرورتوں کے لحاظ سے ایک شرعی حیلہ یہ تعین کر لیا ہے کہ ضرورت کے
 واسطے غیر مذہب والوں سے ضروری ملاپ جائز ہے۔ یہ راز اگر اسرارِ تصوف کی طرح سببِ بسینہ چلا آتا
 تو شاید کچھ کام کا بھی ہوتا لیکن جب اوس سے کتا ہیں مرتب ہوئیں اور چھاپی گئیں اور اُس کی بناء
 قرآن پاک کی اس آیت پر قائم ہوئی۔ اَلَا اِنَّ تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثِقَاتَ تَوَابٍ وہ راز مخفی نہیں ہ
 سکتا۔ نہاں کئے ماند اُن راز سے کہ وہ سازندہ مظلہا غیر قومیں کوئی احمق یا غافل نہیں ہیں جو
 ہمارے داؤ میں آجا دینگے وہ ایسی اندھی نہیں ہیں کہ جب مسلمان اپنی ضرورتوں کے وقت
 اُن کے سامنے خوشامد اور جھوٹے اظہاراتِ محبت اور دوستی سے پیش آویں تو وہ اُن کی اس
 منافقانہ کارروائی سے نفرت نہ کریں اور ہمارے اس خود غرض اور ذلیل طریقہ کے سبب ہی
 ہم کو وہ ذلت کی نظروں سے نہ دیکھیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ جب تک مسلمان صفائیِ قلب سے کسی قوم
 سے نہ ملینگے تب تک ہرگز وہ قوم ہماری شریک حال نہیں ہو سکتی نہ وہ ہمارے کسی کام میں مدد کر سکتی
 ہے اور نہ ہم سے صفائی کے ساتھ مل سکتی ہے۔

اب خیال کرنا چاہئے کہ جو حالت مسلمانوں کی ہندوستان میں اور نیز اٹلیوں میں بالفعل ہے
 وہ کس قدر غیر قوموں اور غیر مذہب والوں کی امداد اور دستگیری کی محتاج ہے اور جیت بات بھی ہمارے
 ایمان میں داخل ہے کہ خدا کو یہ سب کیفیت جو مسلمانوں پر اب طاری ہے یا آئندہ طاری ہوگی
 سب کچھ روز ازل سے معلوم تھی اور اس پر بھی ہم ایمان لائے ہیں کہ اب اور کوئی نئی ہماری شریعت
 کی اصلاح کے واسطے یا کوئی دوسری شریعت لیکر نہ آویگا اور ہماری شریعت اب ہر طرح کامل
 اور مختتم ہے اور اُس شریعت کے احکام صحیح فرض کئے جاویں جن سے ہم نے اور اختلاف کیا جو
 تو گویا زبانِ حال سے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا کو باوجود اس تمام عظم و شان کا اتنی

بھی لیاقت نہیں ہے جو وہ اپنے پیارے مسلمانوں کے واسطے ایسی شریعت مقرر کرتا جس کے احکام ہر وقت کی تبدیلیوں کے لحاظ سے اُن کی بقا و عزت و آبرو اور اُنکی تمام ضروریات کے سرانجام کی واسطے کافی اور وافی ہوتے۔ اگر یہ نہیں تو دوسری بات یہ تسلیم کرنی پڑیگی کہ خدا نے ہلکو و ہلکے میں رکھا اور ہم کو ایک ایسی شریعت میں پھانسا جس کے احکام خود بخود ایک وقت میں ہماری تباہی اور بربادی کا موجب ہو جاویں تمام اور قومیں ہماری دشمن ہو جاویں اور ہر شخص حقارت کی نظر سے ہمارے اوپر تھوٹھو کرے۔ نعوذ باللہ منہا۔ مگر الحمد للہ کہ نہ ہمارا خدا ایسا بے وقوف ہے اور نہ ہماری شریعت غرہ مصطفویہ ایسی مہمل شریعت ہے۔

ہر چہ بہت از شاست ناسازی اذماست
ورنہ تشریف تو برالائے کس کوتاہ نیست

ہمارا خدا جس نے اپنے سچے نبی کے ذریعے سے اپنے پر حکمت احکام ہماری ہدایت اور عمل کی واسطے بھیجے سب سے زیادہ دانا اور دنیا اور حکیم ہے۔ اُس حکیم مطلق نے جو شریعت ہمارے واسطے مقرر کی وہ جیسی وسعت میں کامل ہے ویسی ہی بتاؤ میں سہل ہے اپنے بتاؤ کے لحاظ سے جیسی وہ شریعت ایک بہت عمدہ موسم میں کسی جوان آدمی کی جوانی کے مناسب حال ہے ویسے ہی ایک نامناسب موسم میں وہ ایک پیر و ضعیف مرد کی ضعیفی کے مناسب ہے اپنی وسعت کے لحاظ سے وہ تمام گذشتہ شریعتوں سے فراخ تر ہے اُسکی ہر حکمت اور نہایت آسان احکام کا یہ قدرتی اثر ہے کہ مسلمان ہر ایک انقلاب کی حالت میں خوشی سے بسر کریں مذہبِ لام کا ہرگز پینشا نہیں ہے کہ کسی قوم یا مذہب والے کی طرف سے دل میں عداوت کیسہ اور بغض قائم کیا جاوے جو بالکل انسانیست کہ برخلاف ہے قرآن شریف کی تمام مذکورہ

بالآیات کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر مذہب والے مسلمانوں سے دین کے معاملہ میں لڑتے ہیں اور مسلمانوں کو اُن کو گھروٹے نکالا ہے اُن سے محبت اور دوستی نہ رکھنا چاہیے اُن سے صرف اُس قدر معاملت جائز ہے جس سے اپنا بچاؤ رہے اور یہ اخلاق انسانی کا ایک ایسا معتدل حصول ہے جس سے کسی مذہب کا آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا کہ دو لشکر جو آپس میں مقابل ہوں اُن میں سے ایک گروہ کے بعض لوگ دوسرے گروہ والوں سے دوستانہ راہ و رسم جاری کریں اور اپنے لشکر کی سب خبریں دوسرے لشکر والوں کو پہنچا دیں اور لشکر کے ضعف اور غنیمت کی قوت کا باعث ہوں پس جہاں جہاں مسلمانوں کو غیر مذہب والوں کی دوستی سے منع کیا گیا ہے وہ سب سیاسی قسم کی دوستی اور محبت ہے اور وہ دوستی اور محبت جو من حیث المعاشرتہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے لازمی ہے۔

فرمایا اللہ پاک نے قرآن بزرگ میں کہ اَیْنِهَآکُمْ اَللّٰہُ عَنِ الدِّیْنِ لَمْ یَقَاتِلُوْا کُمْ فِی الدِّیْنِیَّ وَلَمْ یَخْرُجُوْا کُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ اَنْ تَبْرُوْاھُمْ وَتَقْسُوْا اِلَیْھُمْ اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الْمُسْلِمِیْنَ اِنَّمَا یَنْہَاکُمُ اللّٰہُ عَنِ الدِّیْنِ قَاتِلُوْا کُمْ فِی الدِّیْنِ وَاَخْرَاجُوْکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ وَظَآھِرُ وَاَعْلٰی اَخْرَاجُکُمْ اِنْ تُولَآھُمْ وَمَنْ یُّتُوْاھُمْ فَاولَئِکَھُمْ الظَّآلِمُوْنَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جو لوگ تم سے دین کے معاملہ میں نہیں لڑے اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اُن کے ساتھ تم احسان اور انصاف کرو بے شک اللہ انصاف والا ہو دوست رکھتا ہے۔ اللہ جس بات سے تم کو منع کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ دین میں تم سے لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نکال لائے تم کو تمہارے گھروں سے نکالنے میں اوروں کی مدد کی اولیٰ دوستی نہ کرو اور جو لوگ اُن سے دوستی کرینگے وہ ظالم ہیں۔ یہ آیت تمام آیات ترک بیوالات اور ترک رفاقت وغیرہ کی صاف صاف تفسیر ہے جس کے سامنے کسی اور

تفسیر کی حاجت نہیں ہے ۛ

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مذہب والوں کے تحائف قبول کئے انہی دعوتیں منظور کیں جو بالکل محبت کے مقدمات ہیں۔ خدا نے ہم کو یہ اجازت دی کہ جن غیر مذہب والوں کو تمہاری دینی راہی نہیں اُن سے ملو اور اُن کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہم اپنے مذہب کی رو سے لازم ہے کہ جہاں ہم محکوم ہوں وہاں اپنے حاکم کی اطاعت کریں اور جہاں غیر قوموں پر حاکم ہوں وہاں اپنے محکوموں کی واجبی رعایت کریں اُن کی شراب کی ایسی ہی حفاظت کریں جیسی اپنے مکر کی اور اُن کے سوروں کی ایسی نگہداشت کریں جیسی اپنے دنیاوی نعمتوں کی۔ ہم کو یہ بھی تاکید ہے کہ جب ہم کسی سے عہد کر لیں تو مضبوطی سے اُس پر قائم رہیں۔ کہ یہ سب باتیں مجموعہ میں حیث مجموعہ باہم محبت اور دوستی کو مستحکم کرتی ہیں ۛ

خدا نے خود ہم کو اس بات سے مطلع فرمایا ہے کہ نصارے تمہارے ساتھ زیادہ دوستی کریں گے۔ کما قال ولتجدن اقربہم مودۃ الدین الاموال الذین قالوا اننا نصاریٰ خالک بان منهم قسیسین و رهبان و انہم لا یستیکرون بعض دوستیاں اس قسم کی بھی ہیں کہ گویا ایک فریق دوستی کا اظہار کرے لیکن دوسرے فریق کو اس سے کنارہ کرنا ہی کرنا اوٹے ہے لیکن خدا نے نصارے کی اُس دوستی کی علت بھی بیان فرمادی تاکہ کسی کو شبہ نہ رہے کہ وہ دوستی کس قسم کی ہوگی اور فرمایا کہ وہ اس واسطے تمہارے دوستدار ہوں گے کہ اُن میں عالم ہیں اور درویش ہیں اور وہ غرور نہیں کرتے یعنی اُن کی طرف سے یہ دوستی تمہاری نسبت کمال تہذیب کے سبب سے ہوگی جیسا عام دستور ہے کہ ایک ہندو انسان دوسرے ہندو انسان سے محبت اور دوستی سے پیش آتا ہے۔ پھر کیا مسلمان ایسے نامہذب اور وحشی ہو جائیں گے جو فرقہ انکاد دوست ہو اور دوست بھی ایسا دوست جس کی دوستی کی خبر خدا نے

ہمدی اُس کے ساتھ بھی وہ نفرت سے پیش آویں کیا مسلمان کبھی انگلستان اور فرانس کے
نصائے کے اُن احسانات کو بھول سکیں گے جو کریمیا کی لڑائی میں اُن کی طرف سے مسلمانوں
کی سلطنت اعظم نہیں نہیں بلکہ اُن مسلمانوں کی مذہبی عزت برقرار رکھنے اور مکہ معظمہ اور
مدینہ منورہ میں اسلام کا جھنڈا قائم رکھنے کے واسطے برتی گئی اس لڑائی میں ہمارے یہ
مددگار جن کو خدا جزائے خیر دے خاص اپنے ہم مذہب یعنی روسیوں کے مقابلہ پر جنہوں
نے ظلم پر کمزور ہونے سے کدھا اور سینہ سے سینہ ملا کر لڑے اور جہاں ہمارا خون
گرا وہاں اُنھوں نے اپنے خوفناکی بھی دلا دیں بہادریں اور ہمارے دشمنوں کو مغلوب کیا اور
عرین شریفین پر جن کا نام لے لے کر ہمارے علم و جد میں آجاتے ہیں ہمارا قبضہ قائم رکھا مگر یہ سب
اس لئے ہوا کہ سلطان روم خداوندہ ملک اپنے ان مددگاروں سے نہایت صفائی اور خلوص کے
ساد و شادانہ لایہ بچار میں اس کے برخلاف اور علمائے انا عاقبت اندیش کی مرضی کے مطابق
کام ہوا غارت ہو گیا پھر کیا مسلمانوں پر یہ فرض نہیں ہے کہ جب کبھی خدا نخواستہ اور نصیبِ خدا
کوئی موقع آوے تو جہاں ہمارے ان مددگاروں کے پسینا گرنے کا احتمال ہو وہاں اپنے خون کے
نالے بہا دیں۔ اب ہم اپنے عالموں سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا ایسے ایسے معاملات کے
بعد بھی دو مختلف قوموں کے باہم سچی محبت اور دوستی نہیں ہو سکتی مگر افسوس جو شخص یہ بھی نہ
جانتا ہو کہ انگلستان اور فرانس کی مدد کسی اور کریمیا کسی جانور کا نام ہے یا کسی زبان کا لغت ہو
اور کجباروں اور کجماکہ و مدینہ وہ کیا خاک ان باتوں کا جواب دے سکتا ہے۔

ابن از صدر بے وائش باز غنمی آید :

خدا نے ہم کو اجازت دی کہ ہم اہل کتاب عورتوں سے نکاح کریں پس جو اولاد اُن عورتوں
ہو گی کیا وہ اپنی ماؤں سے دلی پیارا اور محبت نہ کریں گی معذرتاً جس قدر استحقاق بی بیوی کی خاوند پر

ہماری شریعت کے بموجب ہیں اور جیسی کچھ رعایت اور محبت اور حسن اخلاق ہم کو مسلمان بیویوں کے ساتھ برتنا چاہئے وہ سب ہم کو ان اہل کتاب بیویوں کی نسبت برتنا ضرور ہوگا ورنہ ہم گنہگار ہونگے پھر کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہی غذا غیر مذہب والوں سے ایسے ایسے رشتوں اور قرابتوں کو جن میں محبت ثواب اور ترک محبت گناہ ہو ہمارے لئے جائز کرے اور خود ہی ہماری واسطے اور قوتوں کو ہمارا دوست ٹھہراوے اور پھر وہی خدام کو حکم دے کہ تم ان سے بغض اور عداوت کر دینا خدا کی ہدایت سے یونانیوں کی فکلیات یا لڑکوں کا کھیل ہے۔ وہذا بہتان عظیم۔

گر مسلمانی ہمیں است کہ داغظ گوید دے گرد رس امروز بود سر دے
مسلمانوں کو یہ بات بھولنا نہ چاہئے کہ قرآن شریف تمام کتب سماوی کا مصدق ہے جس میں انجیل کی اخلاقی باتیں بھی شامل ہیں اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ایک بڑی غرض یہ بھی تھی کہ اخلاق انسانی اپنے حد و کمال کو پہنچ جاوے مسلمان اس نبی برحق کی امت میں ہیں جسکی تعریف میں خدا ارشاد فرماتا ہے۔ **وَاِنَّكَ لَعَلٰی خَلْقٍ عَظِيْمٍ** اور جس کا خطاب **حَمْدُ الْعَالَمِيْنَ** ہے۔ ہمارا مذہب تمام نیکیوں کا سرچشمہ اور ہر ایک قسم کے انسانی اخلاق کا مکمل اور تتمہ ہے پس مسلمانوں کو چاہئے کہ گذشتہ خیالات پر صلوات کہہ کر تائبہ ٹھیک ٹھیک خدا اور رسول کی مرضی اور منشا کے مطابق کام کریں۔ ہمارا کمال اسی میں ہے کہ کوئی مسلمان یا غیر مسلمان۔ دوست ہو یا دشمن سب کے ساتھ ہم سلوک اور محبت سے پیش آویں اور جس محبت میں اب تک ہم اپنی سمجھی کے سبب سے محروم رہے اُس نہ اس کے حصول کی واسطے بدل کوشش کریں اور اس کہہ بائی اثر کو کام میں لاویں جو ہمارے سچے مذہب نے ہم میں غیر و نحو اپنی طرف مائل کرنے کی غرض سے رکھ دیا ہے۔ اب مسلمانوں کو ضرور ہے کہ جس خاندان بزرگوار مصالحت کے اثر نے ہماری شریعت کے وسیع دائرہ کو دو غیر سماوی حصوں تقسیم کر کے

ایک بہت چھوٹا حصہ ہماری سبز زندگانی کے قید خانہ کے واسطے خاص کر دیا ہے کہ اُسی میں چاہیں ہم مریں چاہیں ہم زندہ رہیں اُس مصلحت خلاف کو درمیان سے اٹھا کر اور تنگ قید سے آزاد ہو کر اپنی شریعت کے پورے دائرہ کی وسعت میں خوشی اور خوشی گلگشت کریں اور ان خدا داد نعمتوں پر اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔

مہمان میزبان

مہمانی اور میزبانی کی خوبیاں اور برکتیں ایسی صریح اور صاف ہیں کہ اون کے بیان کی کچھ حاجت نہیں ہے آپس میں محبت اور ارتباط بڑانے کے واسطے یہ رسم بہت ہی مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ اس رسم سے غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں بلکہ دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں اور اُسی کے جاری نہ رہنے سے قریب تر عزیز و مکی قدرتی محبت میں بھی کمی آجاتی ہے پس جو شے اس قدر مفید ہو مناسب ہے کہ وہ ہر ایک قسم کے نقصان اور خرابیوں سے پاک و صاف رہے ورنہ اُس کے تمام فائدے برباد ہو جائیں گے۔ لیکن جس طریقہ پر اس عرصہ میں ہم لوگوں میں مہمانی اور میزبانی ہوتی ہے وہ کچھ مفید نہیں ہے بلکہ اعتراض کے قابل ہے اور کچھ شے نہیں کہ موجودہ رسم و رواج کے سبب سے اکثر اوقات مہمان اور میزبان دونوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے ضرور ہے کہ مسلمان موجودہ طریقہ مہمانی اور میزبانی پر غور کریں اور حسبِ دراصلح اس میں ضرورتاً ہودہ عمل میں لادیں۔

اب ہم اُن خرابیوں کا بیان کرتے ہیں جو قابلِ اعتراض ہیں سب سے بڑی غلطی جو اکثر مہمانوں کی طرف سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے میزبان کو پہلے سے اپنے آنے کی خبر نہیں کرتے حالانکہ اس پر نہیں وارد ہونے سے میزبان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور خود مہمان کو

بھی تکلیف ادا ٹھانی پڑتی ہے۔ علاوہ اس کے اس طرح بے خبر کسی کے مکان پلٹو رہا جان
 واپس نہ ہونا خلاف تہذیب بھی ہے۔

اکثر یہ ہوتا ہے گھر والے کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمانو کی آمد ہوتی ہو
 اور اس وقت ایک تازہ تشویش پیش آتی ہے۔ ادھر تو کھانے کا کچھ سرانجام نہیں ہوتا اور ادھر
 یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمانوں کے واسطے کھانے میں دیر نہ ہو۔ نوکر چاکر جن کو دوبارہ پھر چو پھسا
 جھونکا پڑتا ہے خدال میں ناخوش ہوتے ہیں اور اگر کبھی رات کو نا وقت یہ ہمان داری پیش آگئی
 تو اور زیادہ مصیبت آتی ہے اور یہ آفت خاص کر ان مقامات میں زیادہ آتی ہے جو ریل کے
 اسٹیشنوں سے قریب ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ رات کے گیارہ بارہ بج گئے ہیں یا رات ڈھل
 گئی ہے اور پھلا پھرہ ہے سب لوگ اپنے آرام کی نیندیں لے رہے ہیں کہ یکایک دروازہ
 پر سے آوازیں آنی شروع ہوئیں (کوڑا کھو کوڑا کھو لو) پھر بعض سٹو والے ایسے غافل سوتے
 ہیں کہ مشکل سے جاگتے ہیں یا دروازہ بہت فاصلہ پر ہوتے ہیں یا جاڑوں کے موسم میں
 مکانوں کے اندر کوڑا بند کر کے سوتے ہیں ایسی صورت میں بے خبر آنے والے ہمسائیوں
 گھبرائیوں پکارتے پکارتے اور چلاتے چلاتے اور کوڑا کھٹکھٹاتے اور زنجیریں ہلاتے گزر جتے
 ہیں اور جب ان تمام مشکلات کے بعد کوڑا کھلے اور صاحب خانہ بھی بڑی بے لطفی اور تکلیف
 کے ساتھ جگایا گیا تو اب یہ خیال کر لینا چاہیے کہ اس غریب پر اس وقت کیا گذرتی ہوگی پھر کبھی
 یہ ہوتا ہے کہ مکان مختصر ہے یا اس میں پہلے سے اور ہمان فروش ہیں اور مکان میں زیادہ
 جگہ نہیں ہے یا صاحب خانہ کسی ایسی تشویش میں ہے کہ اس کو اپنے ہمانوں سے باطنیاں
 و خوشی مننے کی فرصت نہیں ہے ان تمام باتوں کے لحاظ سے ضرور ہے کہ اپنے اپنے
 بے قبل اپنی میزبان کو حقے الامکان اطلاع دی جاوے اور نہایت صفائی قلب اور

اور دوستی کی بات یہ ہے کہ اگر کسی وقت میزبان یہ اطلاع دے کہ مجھ کو ملنے کی فرصت نہیں ہے تو بغیر کسی طلال خاطر کے اپنے ارادہ کو ملتوی کرنا چاہئے میں نے بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے میزبان نے اپنی تکلیف بچانے کی واسطے یا مہمان کے آرام کی نظر سے مہمان کو کسی اور مکان میں اوتار دیا تو مہمان نے دل میں بہت ہی برا مانا حالانکہ میزبان کا یہ برتاؤ کسی طرح عرض کے لائق نہیں ہوتا بلکہ بڑی عمدہ بات خیال کی جاتی ہے :-

بعض لوگوں کا یہ خیال ہو گا کہ جن خرابیوں کا ذکر اس مضمون میں ہے وہ صرف اُس حالت سے متعلق ہیں جبکہ مہمان اور میزبان میں باہم نہایت دوستی نہ ہو مگر یہ خیال غلط ہے اس لئے کہ یہ ایسے امور ہیں جو بطور واقعات کے پیش آتے ہیں جن میں زیادہ دوستی ہونے یا نہ ہونے کو کچھ مداخلت نہیں ہے :-

کبھی اس بے خبر آنے کا نتیجہ بھی ہوتا ہے کہ اصل مقصود فوت ہو جاتا ہے جس سے ملنا مقصود ہوتا ہے وہ مکان پر نہیں ملتا اور زیادہ افسوس اسوقت ہوتا ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج ہی یا ابھی آپ کے تشریف لائے تھے وہی ہی دیر بعد فلاں مقام کو سوار ہو گئے اور تب حسرت کے ساتھ دیر لے لوٹ جانا ہوتا ہے اور یہ کافی سزا اپنے بلا اطلاع آنے کی اسوقت آنے والے کو مل جاتی ہے۔

اس بے خبر آنے کے علاوہ چند اور خرابیاں بھی بیان کے لائق ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ بعض میزبانوں کے مزاج میں تکلف اس قدر ہوتا ہے کہ ان کا مہمان بھی تنگ آ جاتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے کھانا اکثر دیر میں ملتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے اور میزبان کو بھی زیادہ عرصہ تک اپنے عزیز مہمان کا قیام ناگوار معلوم ہونے لگتا ہے اور اُس کے آنے کی خوشی اُس کی موجودگی ہی میں جاتی رہتی ہے :-

سعدی علیہ الرحمۃ کسی مقام پر اپنے ایک دوست کے ہاں مہمان ہوئے اُن کے دوست نے بہت اہتمام سے اُن کی مہانداری کی بہت تکلف کے کھانے پکوائے اور بڑی شان کے ساتھ دسترخوان چُنا گیا۔ شیع نے جب یہ سامان دیکھے تو بے اختیار اُسکی زبان سے یہ نکلا۔ ہائے دعوت شیراز۔ صاحب خانہ نے یہ سمجھا کہ دعوت کے اہتمام میں کوئی کمی رہی۔ اس لئے اُس نے دوسرے تیسرے وقت میں بیش از بیش اہتمام کیا لیکن ہر مرتبہ شیع نے وہی افسوس ظاہر کیا آخر شیع نے جب دیکھا کہ اب میزبان کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو اُس نے اپنی اقامت کو مختصر کیا اور میزبان سے نصحت ہوا کہ کچھ عرصہ بعد اُن کے اُس میزبان کا گزر شیراز میں ہوا اور شیع کے ہاں اُترا اور دل میں اس بات سے بہت خوش تھا کہ اب شیراز کی دعوتوں کے اہتمام دیکھنے میں آؤنگے جب کھانے کا وقت آیا تو شیع ٹھہر گیا اور وہاں وہی روزمرہ کا سیدھا سا دھا کھانہ لے آیا اور اپنے دوست کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ بسم اللہ کیجئے اسوقت شیع کے دوست کو بہت ہی حیرت ہوئی اور اُس نے آہستہ آہستہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اور کھانا شروع کر دیا۔ شیع نے اُسکی حیرت کو دیکھ کر کھانا کھا چکنے کے بعد اُس سے کہا کہ اے دوست دعوت شیراز سے میرا یہی مطلب تھا۔ تم نے میرے واسطے بہت سا تکلف کیا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر میں زیادہ قیام کرتا تو تم کو سخت ناگوار گذرتا اور میری مہمانی خوشی کی جگہ ملال سے تبدیل ہو جاتی اسی لئے میں نے اسوقت مجبور ہو کر اپنی مدت اقامت کو مختصر کیا اور جس غرض سے میں وہاں گیا تھا وہ بھی پوری نہ ہوئی نہ اچھی طرح میں دہاں ٹھہر سکا اور سیر کر سکا اور جلدی سے نصحت ہوا۔ یہاں اب آپ جس قدر مدت چاہیں قیام کریں۔ جتنے روزوں آپ رہیں گے میری خوشی بڑھتی جائیگی۔

میرا مطلب اس حکایت سے یہ نہیں ہے کہ اپنے دوستوں کی مہمانی کے زمانہ میں اُن کی

خوشی خاطر کے لئے مطلق توبہ نہ کیجائے نہیں بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کیا جاوے ایسے
اعتدال سے کیا جاوے جو آئندہ بندھ سکے اور مہمان کے قیام سے سوائے خوشی کے
دوسری بات حاصل نہ ہو۔

ان تکلفات کے علاوہ ایک اور اہتمام بھی اکثر عمل میں آتا ہے مہمان اور میزبان دونوں
کے لئے سخت تکلیف کا باعث ہوتا ہے اور وہ مہمان اور میزبان کا ساتھ کھانے پر اصرار
کرنا ہے۔ اگر اتفاق سے اُن میں سے کوئی باہر کو چلا گیا اور آنے میں دیر ہوئی تو دوسرے صاحب
اُن کے منتظر رہتے ہیں اور کھانا نہیں کھاتے اور جب زیادہ دیر ہوتی ہے تو جی میں بہت
تنگ ہوتے ہیں۔ تلاش کے واسطے چاروں طرف آدمی دوڑائے جاتے ہیں اور جب بڑی
دیر کے بعد دوسرے صاحب آئے تو کھانا نصیب ہوتا ہے اگر اتفاق سے کسی صاحب خانہ
نے بلا انتظار اپنے مہمان کے کھانا کھا لیا اور مہمان صاحب بعد کو آئے تو بہت کم مہمان اس
مزانج کے ہوتے ہیں جو میزبان کے اس بڑاؤ سے برا نہ مان جاتے ہوں۔ میں نے خود ایک دفعہ
دیکھا ہے کہ ایک مہمان جو باہر کو گئے ہوئے تھے جب وہ ایک بجے تک بھی نہ آئے اور صاحب
خانہ نے ظہر کی نماز بھی پڑھ لی تب مجبور ہو کر بلا انتظار مہمان کے کھانا کھا لیا۔ اُس کے بعد
مہمان صاحب سیر کر کے بھوکے پیاسے واپس تشریف لائے اور تھک کر بیٹھ گئے اور فرمانے
لگے کہ آج تو مر رہا ہوں جس سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ بھوک بھی اُن کو لگی ہوئی ہے اور بشیرہ
سے بھی ایسا ہی ظاہر ہوتا تھا لیکن جب اُنہوں نے یہ سنا کہ صاحب خانہ نے کھانا کھا
میں میرا انتظار نہیں کیا تو نہایت ہی برا مانا یہاں تک کہ کھانا بھی نہ کھایا اور یہ عذر کر دیا کہ میں
بھی کھانا کھا چکا۔ ایک دوست مل گئے تھے اُنہوں نے بغیر کھانا کھلائے نہ اُٹھنے دیا۔
اب غور کرنا چاہیے کہ ان جماعتوں کا کیا نتیجہ ہو گا کیا اس مہمانی اور اس میزبانی سے

کچھ محبت اور خوشی بڑھ سکتی ہے۔

ایک اور خراب طریقہ یہ ہے کہ مہان کی کوئی موقع تخلیہ اور آرام کا نہیں ملتا اور یہ خرابی دو وجہ سے پیدا ہوتی ہے اول اس لئے کہ ہمارے مکانات کا طرز خراب ہوتا ہے۔ دوم ملنے جلنے کا طرز بھی اچھا نہیں ہے۔ ہمارے مکانات اس طرح پر علیحدہ علیحدہ تقسیم نہیں ہوتے کہ ہر ایک شخص کے لئے بغیر اس کے کہ آدروں کو تکلیف ہو آرام کے ساتھ تخلیہ ممکن ہو ایک ہی گہلا ہو امکان ہوتا ہے وہی اپنے بیٹھے اٹھنے کا وہی مہانوں کے قیام کا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اسی مکان میں ہے چوتروہ کے نیچے نال بھکا بھی اُسی کے سامنے چڑھا ہوا ہے۔ ایک طرف کوٹلاں لڑکے بھی اُسے مکان میں پڑھا رہے ہیں دیوہ و دیوہ۔ اور اسلئے صاحب خانہ مجبور ہوتا ہے اور اپنے مہان کے لئے کوئی موقع تخلیہ کا آسانی سے موجود نہیں کر سکتا۔ اس خرابی کا دور کرنا بالفعل غریب اور متوسط الحال شخصوں کے اختیار سے باہر ہے۔ لیکن امراء کو اس طرف توجہ کرنا ضرور ہے چنانچہ بعض امراء اپنے نو تعمیر مکانات میں اس قسم کی رعایتیں اب ملحوظ رکھتے ہیں یا ان کے متعدد مکانات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ دقتیں ان کو کمتر پیش آتی ہیں لیکن اکثر امراء کو اب تک بھی اس طرف توجہ نہیں ہے اور ان کی پچاس ہزار اور ایک ایک لاکھ روپیہ کی عمارتیں اب تک بھی اکثر اُسی پرانہ نقشہ پر بنائی جاتی ہیں جن میں نہ سردی کا آرام نہ گرمی کا نہ مہان کے لئے کوئی تخلیہ ممکن نہ اپنے لئے پس اگر امراء اس طرف توجہ کریں تو آخر کار متوسط الحال شرفاء بھی ان کی پیروی کریں اور رفتہ رفتہ غریب بھی حتی الامکان انھیں کی تقلید کرنے میں سعی ہوں۔

ایک اور تکلیف مہان اور میزبان کے طرز ملاقات سے پیدا ہوتی ہے جس وقت مہان کسی اپنے دوست یا عزیز و قریب کے مکان پر وارد ہو صاحب خانہ اور اُس کے اور عزیز و اقارب

اور دوست و آشنا سب اُس جہانِ غریب کے گرد ہوئے اور گھڑیوں اور گھنٹوں بلکہ پہروں
 اُس کے پاس بیٹھنا شروع کیا ایک صاحب اٹھ کر تشریف لیگئے تو دو صاحب اور موجود ہوئے
 غرض ہر وقت یہ جلسہ اُس کے پاس رہنے لگا۔ اب جتنا کوئی جہان کسی کو عزیز ہو اسی قدر یہ
 اہتمام زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ عزیز کی مٹی زیادہ خار ہوتی ہے۔ بہت ہی کم ہم سے دال
 ایسے بے تکلف جہان ہوتے ہیں جو اس جم غفیر کا کچھ ادب اور لحاظ نہیں کرتے اور اپنے
 آرام میں خلل نہیں ڈالتے۔ اور میربان بھی ایسے بہت کم ہیں جو اپنے جہان کی تھان راہ اور
 صعوبات سفر کے لحاظ سے اُس کے آرام و آسائش کا خیال کرتے ہوں اور سنجوشی خاطر
 اُن کو ایسا موقع دیتے ہوں کہ جب تک وہ چاہیں آرام کریں اور خط و کتابت وغیرہ کا جو کچھ
 مشغلہ وہ چاہیں تخلیق میں اطمینان کے ساتھ کر سکیں۔ اور بڑی مشکل یہ ہے کہ جہان بھی چونکہ
 ہماری ہی جنس سے ہوتے ہیں اور اسی قسم کے تپاک اور طرز ملاقات کے عادی ہوتے
 ہیں اسلئے ایسا بھی اکثر ہوتا ہے کہ اگر کوئی میربان یا میربان کا کوئی عزیز و قریب اپنے
 جہان کے پاس زیادہ حاضر رہے تو جہان صاحب بھی بُرا مان جاتے ہیں۔ اور حماقت سے
 یہ سمجھ کر کہ ہماری کچھ قدر منزلت نہ ہوئی خود اپنی نظروں میں حقیر اور حقوڑ سے تھوڑے ہونے
 لگتے ہیں۔ اس لئے صاحب خانہ اپنے جہان کے سر پر ہر وقت ایک بک بک کرنے والا پہرہ
 متعین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا چاہیئے کہ یہ کیسی کچھ دقت اور تکلیف کی بات
 ہے اور چونکہ ہم خواہ بختیت جہان اور خواہ بختیت میربان اس قسم کی تکلیفیں جھیلنے کے
 عادی ہو رہے ہیں اور اپنے پیش بہا دقت کو رائیگاں کھونے میں ہنایت مشاق ہیں۔
 اس لئے یہ برتاؤ ہم کو کچھ زیادہ ناگوار نہیں گذرتا ورنہ وہ شخص جو اپنے وقت کی کچھ بھی اُٹھات
 کرتا ہو ایک دن کے واسطے بھی کہی کسی کے ہاں اس طرح جہان ہو کر یا ایسے کسی اتنا شاہ

کامیابان ہو کر خوش نہیں رہ سکتا :

مہمانی اور میزبانی کی ان تمام مذکورہ بالا مصیبتوں کے علاوہ اور بہت سی ایسی ہی یہودہ باتیں ہیں جو ہم لوگوں میں رائج ہیں اور جن کے بیان کرنے کے واسطے ایک مستقل رسالہ مرتب ہونا چاہئے اس لئے میں ان کی طول و طویل تفصیلات میں پڑنا ضروری نہیں سمجھتا اور میں خیال کرتا ہوں کہ اگر وہ بڑی بڑی خرابیاں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا رفع ہو جاویں تو اور چھوٹی چھوٹی خرابیاں بھی جو انھیں بڑی خرابیوں سے پیدا ہوتی ہیں خود بخود رفع ہو جائیگی لیکن ختم مضمون پر اس تازہ مصیبت کا تذکرہ البتہ مناسب ہے جو مہمان کو رخصت کے وقت فرمان واجب الاذعان آمدن بہ ارادت و رفتن بہ اجازت سے پیش آتی ہے۔

مہمان نے اب ڈرتے ڈرتے اور نگاہیں نیچی کر کے صاحب خانہ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہی مگر صاحب خانہ نے صاف انکار کیا۔ مہمان ہر چند پست کرتا ہے اور اپنی سخت سخت ضرورتیں بیان کرتا ہے لیکن صاحب خانہ راضی نہیں ہوتے اس مجلس میں اور جب قدر صاحب موجود ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنا یہی فرض سمجھتے ہیں کہ صاحب خانہ کی تائید کریں وہ بھی مہمان کو قیام کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور اس بے کسی گھنٹے میں ایک تنفس بھی ایسا نہیں کھلائی دیتا جو خدا گنتی ہوئی کہے اور مہمان کی بے کسی پر بھی رحم کرے کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی آپ کہاں جاؤ گئے کوئی فرماتے ہیں کہ خانہ صاحب کا کتنا نیچے نہ ڈالئے خانہ صاحب حرف رخصت سے جدا تیوری چڑھائے ہوئے فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تو آپ تشریف لائے اور اتنے ہی جانے کی ٹٹائی آپ کے اس انیسے نہ آنا بہتر تھا دنیا کے کام چلے ہی جاتے ہیں یہاں آپ کب کب آتے ہیں۔ انھیں یہاں تک اس مہمان کو تنگ کیا جاتا ہے۔ کہ وہ سخت رنج میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ الہی میں کس عذاب میں آگیا اور کیونکر اس سے

نجات ہوگی اور اپنے آنے پر نہایت افسوس کرتا ہے اور قہر و دیش بر جان و دوش ایک دو مقام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر کیا یہ قیام فریقین میں کچھ محبت اور خوشی کو بڑھا سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں بڑھا سکتا بلکہ برعکس اُس کے دلوں کو بخیدہ کر دیتا ہے۔

اگر کوئی سخت بے حیا مہمان ہو اور اُس نے نالایقی سے اپنے شفیق میزبان کے اصرار پر کچھ خیال نہ کیا اور سمجھانے والوں کی بات بھی نہ مانی اور چلنے کا ارادہ مصمم کر لیا تو اسیہ جنجال کسی طرح اُسکا پیچھا نہیں چھوڑتا کہ کھانا کھا کر جانا ہوگا اور یہ اصرار خاص کر اُن مقامات میں مہمانوں کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے جہاں ریل کے اسٹیشن قریب ہیں اور مسافروں کو ریل کے ذریعے سے سفر منظور ہوتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اثناء سفر میں کوئی دوست اپنے دوست کے ملنے کیلئے جو کسی اسٹیشن سے قریب ہوتا ہے اُترا اور یہ ارادہ کر لیا کہ دوسرے وقت کی ریل میں چلا جاؤں گا ایسے مسافروں سے بھی حیب و ہی معمولی تکلف آمیز جھگڑے اور تقے پیش آتے ہیں تو اُن کو سخت حیرانی ہوتی ہے۔

آدھر ریل کے وقت میں صرف ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ باقی ہے یہاں صاحب خانہ کے ہاں نوکر بازار سے گوشت لیکر بھی نہیں لوٹا مہمان کہتا ہے کہ برائے خدا مجھ کو رخصت کیجئے لیکن صاحب خانہ اس میں اپنی نہایت ذلت سمجھتے ہیں کہ بغیر کھانا کھائے یا کھانا ساتھ لئے مہمان گھر سے رخصت ہو۔ اب نوکر بھی بازار سے آگیا اور ریل کا وقت بھی بہت نزدیک پہنچا اور مہمان پر ایک سخت اضطراب کی حالت طاری ہوئی کبھی وہ اپنے اس خوف کو کہ ریل چلی جائے گی اور میں رہ جاؤں گا شرم سے ضبط کر کر چپکا ہو رہا اور کچھ دیر کے بعد گھبرایا اور کئی دفعہ چلنے کے قصد سے اُٹھنا چاہا مگر صاحب خانہ نے نہ اُٹھنے دیا آخر بہت وقت بہت ہی نزدیک آگیا اور صاحب خانہ کو بھی کچھ ندامت سی ہوئی تو وہ بھی جلدی سے اُٹھ کر بازار کو پھر

بھاگ کھڑی تھی بانڈو سوائی کچھ آدھا کچا آدھا کچا کھانا میزبان صاحب گھر میں سے لائے
 اور ہزار مسرت و شادی خنہان نے دس پانچ لقمہ کھائے اور تھوڑا سا کھا کر اٹھ کھڑا ہوا میزبان
 صاحب بھی بھر ہوئے کہ آپ نے کچھ نہ کھایا اور کھائے غرض جس طرح سے ہوا وہ کمبخت
 مہمان صاحب خانہ سے خست ہوا سڑک پر دوڑ کر غارتکار نے پان دیا اب مہمان صاحب باگم
 بھاگ اسٹیشن کو چلے راستہ میں ریل کی آواز سنائی دی اور بھی اوسان خطا ہوئے گاڑی والے
 سے تقاضا ہوا کہ جلدی چلو اور کچھ دور پہنچ کر انعام کا بھی وعدہ کیا گیا اس نے بھی بے تحاشہ
 گاڑی دوڑائی اور ریل چھوٹنے سے بھی پہلے اسٹیشن پر پہنچا دیا اور کرایہ اور انعام لیکر علیحدہ ہوا
 اسٹیشن کے مزدور چلائے کہ پہلی گھنٹی ہو چکی ہے جلدی چلو گٹ گھر پہنچ کر جلدی سے نکٹ
 لیا اتنے میں دوسری گھنٹی بھی ہوئی میاں اور مزدور دوڑے جب ہی اسٹیشن کے اندر کے
 چوڑہ پر آئے تیسری گھنٹی ہوئی سیٹی بھی اور ریل نے آہستہ آہستہ آگے کو بڑھنا شروع کیا
 اب مہمان کمبخت حیران کھڑا ہے اور حسرت کے ساتھ ٹرین کی اس نرم نرم رفتار کو دیکھ رہا ہے
 اسباب والے مزدوروں نے سمجھایا کہ میاں آپ ہی نے دیر کر دی جانا تھا تو گھڑی بھر پہلے سے
 آئے ہوتے اب چلو دوسرے وقت کی ریل پر جانا یہ سکر مہمان غریب لوٹا اور پھر گاڑی کرایہ کر کے
 میزبان صاحب کے مکان پر آیا راستہ میں سو سو طرح کے غمگین خیالات نے اس کو بوجھ کیا جب
 مہمان صاحب مکان پر آئے تو میزبان صاحب دور سے دیکھتے ہی بے اختیار ہنس پڑے اور
 فرمانے لگے کہ کہیے ریل پر ہوا آئے آپ نے تو کمال کر دیا تھوڑی ہی دیر میں پہنچ بھی گئے اور
 پھر چلے بھی آئے ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ آج نہ جاؤ ہمارا کہنا نہ مانا یہ سکی سزا ہے۔

اب ہم اپنے اپنا ٹکٹ جنس سے اس طریق مہمانی اور میزبانی پر انصاف چاہتے ہیں اور
 دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ طریقہ تبدیل اور ترمیم کے لائق ہے یا نہیں کیا ایسے برتاؤ کی حالت

میں کوئی مہمان خوشی سے کسی اپنے دوست کے پاس آنے کا ارادہ کرے گا یہ کون سی آدیت ہے کہ اپنے عزیز مہمان کی تمام ضرورتوں کی طرف سے آنکھیں بند کر کر قیام پر جا ملانہ اصرار کیا جاوے ایسی مصیبت کی حالت میں سو کرنے والوں کو انواع و اقسام کی تکلیف ہوتی ہے وہ اپنے کوچ و مقام کا کوئی انتظام اپنے اختیار سے نہیں کر سکتے نہ اپنے وقتوں کی تقسیم ترقا ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے ہرج اور نقصان جو اس قسم کی مزاحمت سے پیدا ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں ان کی وجہ سے بچائے ملاقاتوں کی خوشی کے ایک قسم کا ملال اور رنج پیدا ہو جاتا ہے پس ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے اس مضمون کے پڑھنے والے ہمارے اس مضمون پر انصاف سے غور کریں اور جو رسم و رواج اصلاح کے قابل ہیں اس میں مناسب اصلاح کریں تاکہ مہمانی اور میزبانی کی خوشیاں اور زیادہ ہوں اور مہمان یا میزبان کسی کو تکلیف نہ ہو اور وہ اصلاحیں جیسا ہم نے اوپر مفصل بیان کیا ہے مفصلہ ذیل مراتب میں ہونا چاہیئے۔

آول حتی الامکان بلا اطلاع کسی کے ہاں آنے سے احتراز کرنا چاہیئے گو یا ہم کیسی ہی بے تکلفی اور یگانگت ہو جہاں تک ممکن ہو اس قدر پہلے اطلاع دیکھاوے کہ جواب بھی اگر دور نہ کم سے کم ایک دن پہلے میزبان کو اطلاع ہو جاوے اگر بدرجہ مجبوری یہ بھی نہ ہو سکے تو رات کے وقت جتنے الودیع کسی کے مکان میں پہونچنے سے کنارہ کیا جاوے مگر جب ایسی کوئی سخت ضرورت پیش آجاوے۔

دوم۔ دعوت میں اس قدر تکلف نہ کرنا چاہیئے جس سے اپنے عزیز مہمان کا قیام آخر کار ناگوار معلوم ہونے لگے۔ بیچ بیچ کی چال ہمیشہ بہتر ہوتی ہے۔ دلیلاً لا موزا و سہلاً۔
سوم۔ یہ خیال بھی کہ میزبان اور مہمان عموماً ساتھ ہی کھانا کھانا کھا دیں ترک کرنا چاہیئے۔

کھانے کے معمولی وقت پر اگر کوئی فریق غیر حاضر ہو تو اسکی حاضری کا انتظار نہ کیا جاوے اور فریق غیر حاضر کو دوسرے فریق کی اس کارروائی سے آئندہ نہ ہونا چاہیئے۔

چہارم۔ تجلیہ کے موقع کا بھی جہان تک ممکن ہو خیال رکھنا چاہیئے تاکہ مہمان اور میزبان دونوں کو آرام ہو ہر وقت کے پاس اٹھنے اور بیٹھنے سے تکلیف بھی ہوتی ہے اور ملاقاتوں سے بھی جی گھرجاتا ہے اور اُمراء طرز عمارت کا بھی خیال کریں۔

پنجم۔ آمدن بہ امانت و رفتن بہ اجازت کے غلط اصول کو بھی منسوخ کرنا چاہیئے دونوں باتیں آنے والے ہی کے مرضی پر منحصر کرنی چاہئیں تاکہ ہر شخص اپنے کو حق و مقام کا انتظام ٹھیک ٹھیک کر سکے۔

تہذیب و شائستگی

اصل شائستگی خیال کی شائستگی ہے

ہمارے اس زمانہ میں شائستگی اور تہذیب پر بہت بحث ہو رہی ہے اور مسلمانوں میں اس کی نسبت ایک گرم مباحثہ قائم ہے اور لوگوں کی مختلف رائیں ہو رہی ہیں کوئی طنز لباس کو شائستگی پر بہت کچھ موثر سمجھتا ہے اور کوئی کھانا کھانے کے طریقوں کی تبدیلی کرنا چاہتا ہے کسی کو ایک بات مہذب اور شائستہ معلوم ہوتی ہے دوسرا اُسی کو نامہذب و ناشائستہ ٹھہراتا ہے۔ کوئی اپنی گھینلی جوتی اور جبہ و دستار میں خوش ہے کہ شائستگی را بچنیں شاید کوئی انگریزی بوٹ پڑھائے اپنے کوٹ و پتلون پر غش ہے کہ تہذیب ہیں ایک معنی وارد۔ مگر میری دانشت میں یہ سب تفتہ اور بکھڑے ہیں اور اصل شائستگی خیال کی شائستگی ہے۔

تہذیب و شائستگی کا سئمہ اور اعلیٰ انشا یہ ہے کہ انسان اس طرح اپنی زندگی بسر کرے جس سے اپنی ذات بھی ہمیشہ آرام اور خوشی اور تندرستی کے ساتھ رہے اور دوسرے کو بھی اُس سے فائدہ پہونچے اور ایسے وسیلے ہم پہونچائے جا دیں جن سے ہر قسم کی مشکلات پر غالب آنا سہل اور ہر قسم کی خوشی اور راحت حاصل ہونا آسان ہو جاوے پس جس انسان کے دماغ میں ایسی قوت ہو کہ وہ ان تمام باتوں پر قادر ہو سکے اُسی کو ہم شائستہ کہہ سکتے ہیں اور اسی کا نام خیال کی شائستگی ہے باقی وہ امور جو طرز معاشرت اور طریق تمدن سے علاوہ کہتے ہیں وہ انسان کی بسر زندگی کے ایسے خارجی اسباب ہیں جن پر ایک شائستہ اور مہذب آدمی ملک کے مختلف موموں اور آب و ہوا وغیرہ کے لحاظ سے اس بات پر غور کر سکتا ہے کہ ان امور میں سے کس امر سے مجھ کو آرام ملے گا اور کس سے میں بخوبی تندرست رہ سکتا ہوں اور کون سی چیز میری خوشی کو بڑھا سکتی ہے اور میرا کون سا کام دوسروں کے لئے مفید ہو سکتا ہے اور یہ جو رائے قائم ہو اُس پر ماقول انسان کو عمل کرنے کا حق ہے۔ لیکن خیال کی شائستگی اور دوستی سے پہلے اُن امور میں سے کسی کو تقلیداً اختیار کرنا اور کسی کو ترک کرنا انسان کو شائستہ نہیں بنا سکتا۔

جس آدمی کا خیال شائستہ ہے اس کے تمام کام خود بخود ایسی عمدہ ترتیب سے انجام پاتے ہیں جس سے وہ تمام خوشیاں اور آرام جو تہذیب و شائستگی کا نتیجہ ہیں بالضرور حاصل ہوں۔ نا مہذب آدمی کے تمام کام ہمیشہ بے ترتیب ہوتے ہیں جن سے زندگی اور تلخ ہو جاتا۔ مہذب آدمی کی مثال بالکل انسان کی تندرستی کی سی ہے جب تک انسان تندرست ہوتا ہے اُس کے تمام اعضا اپنے اپنے موقع سے وہ تمام کام خود بخود کرتے رہتے ہیں۔ خود انسان کی راحت اور خوشی بڑھانے کا ذریعہ ہوں اور رنجوں اور تکلیفوں کو دور کریں جن

آدمیوں کا خیال شائستہ نہیں ہوا ہے اور وہ کسی شائستہ اور مہذب قوم کی چند رموز اور دستوروں کی تقلید ہی کو شائستگی سمجھتے ہیں ان کی مثال بالکل ایک ایسے مریض کی سی ہے۔ جو تندرستوں کی سی حرکتیں کرنا چاہتا ہو۔ مگر کسی طرح اس مریض کی یہ حرکتیں ایک تندرست آدمی کے کاموں کے برابر نہیں ہو سکتیں۔ اسی طرح جن لوگوں کے ابھی خیال شائستہ نہیں ہوئے ان کے بعض تقلیدی طریقے ان کو مہذب اور شائستہ نہیں کر سکتے۔

پس مسلمانوں کو لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنے خیالات کو عمدہ کریں اور اگر ان کے خیال عمدہ ہو گئے تو سب قسم کی ترقیاں خود بخود ان میں ہو جائیگی درجہ تعلیمی شائستگی سے کچھ کام نہیں چل سکتا۔ کبھی ایسی ہٹنی سے پھولوں کے کھلنے کی توقع نہیں ہو سکتی جبکہ سلسلہ ایک مستحکم جڑ تک نہیں پہنچتا گو دیکھنے والوں کی نظروں میں وہ کیسی ہی سرسبز اور شاداب معلوم ہوتی ہو۔

اور خیالات اس وقت تک عمدہ نہیں ہو سکتے جب تک دوسروں کے خیالات سے موازنہ نہ کیا جاوے جس طرح مال و دولت پھر بدل سے بڑھتا ہے اسی طرح خیالات کی بھی ترقی ہوتی ہے جب آدمی تعصب کو چھوڑ کر دوسروں کی رائے اور دوسروں کے خیال پر غور کرتا ہے اور اپنے خیالات سے دوسروں کو مطلع کرتا ہے پھر دونوں رایوں اور دونوں خیالوں کا باہم مقابلہ ہوتا ہے اور ایک خیال صحیح اور دوسرا خیال غلط یا ایک کامل اور دوسرا لائق اصلاح معلوم ہونے لگتا ہے تب رفتہ رفتہ انسان کا خیال ترقی کرنے لگتا ہے اور جب یہ ترقی کامل ہو جاتی ہے تو انسان مہذب اور شائستہ کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔

انسان کے خیال کی ترقی بالکل اس طرح سے ہوتی ہے جس طرح کوئی شخص درجہ بدرجہ سیر پڑھیوں پر چڑھتا ہے اور کسی بلند ترین کمرے کو پہنچتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ زمین کو قلعے

کرتے وقت انسان خود بھی دیکھتا جاتا ہے کہ کس قدر دوری میں ملے کر چکا ہوں اور کس قدر دوری ابھی باقی ہے خیال کی ترقی میں انسان کو خود اچھی طرح معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے کس قدر ترقی کی لیکن دیکھنے والوں کو معلوم ہو جاتا ہے :

انسان ایک وقت میں ایک عمدہ اور نہایت عمدہ کام کو اس قدر بُرا جانتا ہے اور اپنے نزدیک اُسکی بُرائی کا ایسا قطعی فیصلہ کر لیتا ہے کہ اُس رائے کے برخلاف تذکرہ کرنا بھی مفصل سمجھتا ہو خیال کی یہ حالت اُس وقت ہوتی ہے جب تک وہ ترقی کے ذریعہ پر قدم نہیں رکھتا :

مگر جب ایسی گفتگو میں اُس کے سامنے برابر جاری رہتی ہیں تو شخص اُن کو سن سن کر پیچ و تاب کھاتا ہے اور اپنی مخالف رایوں کو رد کرنے لگتا ہے بہت سے دلائل اپنے خیال کی تائید میں پیدا کرتا ہے اور بڑی جدوجہد سے اپنی مخالف رایوں کے جواب دینے کی فکر میں پڑ جاتا ہے۔ یہ حالت خیال کی ترقی کی پہلی سیڑھی ہے :

جب کوئی آدمی اس سیڑھی پر چڑھ گیا تو اب وہ ایک ایسے مباحثہ میں پڑا جہاں ضرورت موافق اور مخالف رائے اُسکو دیکھنی پڑتی ہیں کچھ عرصہ تک وہ پہلی ہی سیڑھی پر قدم مضبوط گاڑے ہوئے کھڑا رہتا ہے مگر آخر کار اُس کا خیال اس بات پر غور کرنے لگتا ہے کہ ان دونوں رایوں میں سے کونسی صحیح ہے اور کونسی غلط۔ یہ حالت خیال کی ترقی کی دوسری سیڑھی ہے :

سچائی کا یہ ذاتی وصف ہے کہ اگر انسان اُس پر بغیر کسی تعصب کے غور کرتا رہے تو بیشک اُسکو سچائی کا اقرار کرنا پڑتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سخت سے سخت تعصب کے ساتھ بھی کبھی بات پر برابر غور و مباحثہ جاری رہے تو بھی ایک نہ ایک دن سچائی غالب ہو سکی گی مگر بہت دیر کے بعد۔ پس جن رایوں پر انسان دوسری سیڑھی پر کھڑا ہوا غور کرتا ہے اگر اُن میں

وہ رائے جسکو وہ پہلے بڑا جانتا تھا درحقیقت سچ ہوتی ہے تو بلاشبہ انسان اُسکو اپنی استعداد کے موافق خواہ جلد خواہ بدیر قبول کر لیتا ہے اور یہاں وہ انما یستجیب الذین یسمعون کا مصداق بنتا ہے یعنی بات کو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ حالت خیال کی ترقی کی تیسری سیڑھی ہے۔

اس سیڑھی پر پہنچ کر آدمی اس رائے کو جسے برخلاف ایک دین گفتگو تک کرنا فضول خیال کرنا تھا اب غلط سمجھنے لگتا ہے۔ اور کچھ مدت تک وہ اسی تیسری سیڑھی پر کھڑا رہتا ہے وہ اوروں کو چوتھی سیڑھی پر چڑھنے ہوئے دیکھتا ہے مگر خود ارادہ نہیں کرتا وہ اپنی سادگیوں کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے جس کو وہ صحیح تسلیم کر چکا ہے مگر اُس پر عمل کرنے کو وہ اچھا نہیں جانتا وہ اہل کتاب کے ساتھ مواکلت کو اب بڑا نہیں جانتا اُس کو سخت عذاب الہی نہیں سمجھتا اور آخر کار اُسکی منفعتوں کا بھی اقرار کرنے لگتا ہے مگر نہ آپ اُسکے کو نیکی جرات لکھتا ہے نہ دوسروں کے اس عمل کو پسند کرتا ہے۔ مگر کچھ دنوں کے بعد وہ چوتھی سیڑھی پر چڑھتا ہے۔ یہاں بھی وہ اُس کام کو اختیار نہیں کرتا جس کو خود اچھا جان چکا ہے۔ مگر تنائی فریق ہو جاتا ہے کہ یہاں پہنچ کر وہ دوسروں کو بھی اُس کام کی وجہ سے برا نہیں سمجھتا اُن کو ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے جو حضرات اُسکے دلیں اس کام سے نفرت کر چکے ہیں اور اُن کی طرف ہوتی ہے وہ اب باقی نہیں رہتی۔ ہمارے بعض دوستوں کا قول ہے کہ جن لوگوں کے خیال کی ترقی اس چوتھے درجہ تک ہو جاتی ہے وہ تہذیب و شائستگی کی یونیورسٹی یا دارالعلوم میں داخلہ کا امتحان پاس کر لیتے ہیں۔

اس کے بعد جب آدمی دوسروں کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے جس کا مفید ہونا اُسکو تسلیم ہے اور اُن کا وہ فعل اُسکو ناگوار بھی نہیں معلوم ہوتا تو تھوڑی دیر دم لے کر اب وہ پانچویں سیڑھی پر آتا ہے۔ یہاں وہ اس تردد میں پڑتا ہے کہ میں بھی اس کام کو کروں یا نہ کروں۔ دوسروں

کو مفید مفید کا نام کرتے ہوئے دیکھ کر ہی بہت لپچاتا ہے۔ مگر جرات نہیں پڑتی عقل بالکل آگے چلنے کی رغبت دلاتی ہے مگر مصلحت دامن نہیں چھوڑتی۔ اس پانچویں سیڑھی پر طبی بے چینی سے گزرتی ہے صبح کو ارادہ ہوتا ہے کہ آج تو مسلمان ہو ہی چاہیے۔ مگر شام پھر ویسی ہی تاریک آتی ہے جیسی کہ گزری ہوئی شام تھی شام کو یہ قصہ ہوتا ہے کہ کل ہر جہ باد آباد۔ مگر صبح کو آفتاب کا قہر ناک چہرہ پھر ویسی ہی بہت طاری کر دیتا ہے جیسی کل تھی۔

لیکن آخر کار بہت مرداں مرد خدا ایک دن یہ مشکل مقام بھی طے ہو جاتا ہے اور خدا کا نام لیکر آدمی ان کاموں کو خود کرنے لگتا ہے جن کو وہ ایک دن نادانی اور نا سمجھی سے بڑا سمجھتا تھا۔ اور اب بہت سے مباحثوں اور گفتگوؤں اور غور و تأمل کے بعد ان کو نہ صرف بڑائی سے بری خیال کرتا ہے بلکہ ان کے مفید اور نہایت مفید ہونے پر کامل یقین کر لیتا ہے۔ یہ حالت انسان کے خیال کی ترقی کی چھٹی سیڑھی ہے۔

اس سیڑھی پر قدم رکھتے ہی آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ زمین ختم ہو گیا اور اب وہ ایک ایسے بلند اور خوش فضا سطح پر پہنچ جاتا ہے جس کی خوبیاں بیان سے باہر ہیں اور ہر ایک سیڑھی پر جتنی جتنی دیر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا تھا اس پر افسوس کرتا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ اس نہایت ہی دلکش میدان میں جا بجا صاف اور شیریں چشمے اور نہریں جاری ہیں۔ نیزہ نے تمام میدان پر فرش زمردین بچھا دیا ہے مختلف قسم کے پھول اور پودے اور درخت جہاں لطف دکھلا رہے ہیں۔ مرغان خوش الحان اپنی اپنی بولیوں میں اپنے پروردگار کی یاد میں مصروف ہیں وہاں اگر کوئی ناہموار مقام بھی ہے تو نہایت ہی دلچسپ دکھائی دیتا ہے۔

بلکہ یہ ایک ہنسی ہے ان لوگوں کی جو کسی کام کی خوبی کو عقلاً تسلیم کرتے ہیں مگر مصلحت کا عندر کرتے ہیں حالانکہ عقل اور مصلحت بالکل ایک ہے۔

اور وسط میں ایک چشمہ کے کنارہ پر نہایت خوبصورت ایک منیار ہے اور اس پر موٹے موٹے
طلائی حرفوں میں عربی خط سے یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔

دنیا میں خدا کی یہ رحمت خاص مسلمانوں کے واسطے ہے جو چھٹوں سیڑھیاں طے کر کے
یہاں تک پہنچ جاویں۔

میں نے ایک مقابل کے اونچے ٹیلے پر چڑھ کر اس تمام کیفیت کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ
اُس گشتاں ہمیشہ بہا میں جا بجا نہایت ہی قرینہ کے ساتھ بہت ہی پر تکلف بہت سے
تخت اور آرام چوکیاں بھی ہوئی ہیں۔ بہت سے لوگ مجھ کو اُن تختوں اور آرام چوکیوں
پر بیٹھے معلوم ہوئے لیکن نہ میں اُن لوگوں کی صورت پہچان سکا نہ اُن کی بولی کچھ میری سمجھ
میں آئی عقل سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ مصر اور قسطنطنیہ اور ٹونس وغیرہ کی طرف
کے مسلمان ہیں۔ جو ان چھٹوں سیڑھیوں کو طے کر چکے ہیں۔ اور اب خدا کی رحمت
کے مزے لوٹ رہے ہیں۔

میں اُن بہت سے شخصوں میں سے صرف درخصوں کو پہچان سکا جن کے تخت میدان کے
کنارہ پر اُس مقام پر پہنچے ہوئے تھے جہاں وہ زینہ ختم ہوتا ہے۔ ایک تخت پر میں نے
سید احمد خاں کو دیکھا کہ تہذیب الاخلاق کی بہت سی نفیس نفیس اور سنہری جلدیں اُن کے
سامنے رکھی ہوئی ہیں اُن میں سے وہ کسی کسی جلد کو اٹھا کر کوئی کوئی مضمون ہندوستان کے
مسلمانوں کو سنارہے ہیں اور جس عمدہ مقام پر وہ خود موجود ہیں اور جس کی خوبیاں وہ اپنی آنکھوں
سے دیکھ رہے ہیں اُس کو بڑی دلسوزی اور محبت کے ساتھ اُن لوگوں کو سمجھاتے ہیں جو
اُس زینہ کے نیچے گروہ در گروہ نہایت بے ترتیبی اور بے مروتانہ کی حالت میں اپنی زندگی
بسر کر رہے ہیں اور زبان حال سے کہتے جاتے ہیں۔ یا لیت قومی لعلون۔

میں نے اس ٹیلہ پر سے دیکھا کہ کوئی مسلمان جس کے کان میں سید احمد خاں کی آواز
 پہنچنی ایسا باقی نہ رہا تھا جس نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی ہو۔ میں نے دیکھا کہ تمام مسلمان
 پہلی آواز پر اٹھ کھڑے ہوئے اور اُس خیال کی ترقی کے زینہ کی طرف کود پڑے اور جیسی
 جس کی استعداد اور قوت تھی ویسی ہی اُس نے ترقی کی بعض ضعیف الجستہ اور کم ہمت یا نابینا
 اور بولے لنگڑے ابھی پہلی سیڑھی تک بھی نہیں پہنچے ہیں باقیوں میں کوئی پہلی سیڑھی پر ہے
 کوئی دوسری سیڑھی پر کسی نے تیسری سیڑھی تک ترقی کر لی ہے اور کوئی چوتھی سیڑھی پر پہنچ گیا
 ہے اور بعض جو بہت ہی عقلمند اور ذکی اور محنت و چالاک تھے وہ پانچویں سیڑھی تک بھی پہنچ
 گئے ہیں جو لوگ پانچویں سیڑھی پر پہنچ گئے ہیں اُن کو سید احمد خاں ہاتھ بڑھا کر اپنے برابر
 اوپر لے لیتے ہیں۔ چنانچہ میرے دیکھتے دیکھتے انہوں نے پانچویں سیڑھی پر سے ایک شخص
 کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کو کھینچ لیا وہ بھی اُس پر فضا میدان کی راحتوں اور خوشیوں کا لطف حاصل کرنے
 لگا اور سید احمد خاں کی برابر اپنی آرام چوکی سے ہاتھ لگا کر کھڑا ہو گیا میں نے جب غور سے
 دیکھا تو معلوم ہوا کہ آیا یہ مولوی سید مہدی علی صاحب ہیں جو اپنی جہتی اور رسائی عقل سے
 بہت جلد چھٹوں سیڑھیاں طے کر گئے اُن کو میں اس عہدہ مقام میں پہنچا ہوا دیکھ کر بہت
 ہی خوش ہوا۔ مولوی سید مہدی علی صاحب نے بھی ایک جلد سید احمد خاں کے سامنے سے
 اُٹھالی اور انہوں نے بھی اُس کے مضامین یا آواز بلند اُن لوگوں کو سنانے شروع کئے
 جو یا زینہ طے کر رہے تھے یا زینہ کے نیچے اُس پر چڑھنے کی فکر میں کھڑے ہوئے تھے۔

میں نے ایک اور مولوی صاحب کو بھی دیکھا جو چوتھی سیڑھی سے پانچویں سیڑھی پر
 چڑھنے کی عیاری کر رہے تھے۔ اور غریب پانچویں سیڑھی پر پہنچنا چاہتے تھے مگر انہوں
 نے مجھے دور سے اشارہ سے منع کیا کہ میرا نام ابھی کسی سے نہ لینا انہوں نے بھی سید احمد خاں

کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دی اور جو بات وہ سید احمد خاں سے قریب ہوئی وہی جہ سے اچھی طرح سنتے اور سمجھتے تھے اُسکو نہی سیرٹیوں والوں کو سمجھانے لگے۔

پہلی اور دوسری سیرٹیوں والوں کی کیفیت دیکھ کر مجھ کو بے اختیار ہنسی آئی میں نے دیکھا کہ وہ سید احمد خاں کی آواز سنتے ہی دوڑے اور کوئی پہلی اور کوئی دوسری سیرٹی اُس زینہ کی طے کر گیا گویا سید احمد خاں کے منشاء کی پوری تعمیل میں مصروف ہیں لیکن با اینہم وہ سید احمد خاں سے مخاطب ہو کر زبان درازیاں کرتے جاتے ہیں اُن میں سے کوئی کہتا ہے کہ سید احمد خاں کی ایک مت سنو کوئی کہتا ہے کہ بالکل اُس کے برخلاف کام کر دو یہ کہتے جاتے ہیں اور اوپر کو پڑھتے جاتے ہیں سید احمد خاں بھی اُن کی اس حالت کو دیکھ کر مسکرا پڑے اور کہنے لگے کہ کیسے پاگل آدمی ہیں جس کام کو کرتے جاتے ہیں اُسی کو برا کہتے ہیں جس راستہ کو بند کرتے ہیں اُسی طرف کو چلے جاتے ہیں۔ مگر تاہم کے تین سیرٹیاں ان کو بھی طے کرنا پاتی ہیں سمجھا رہے ہیں جلد طے کر لیتے تاوان ہیں بدیر طے کر بیٹھے۔

یہ مرنے بڑے کی باتیں دیکھ کر میں اُس ٹیلہ پر سے اُتر آیا اور اُس وقت سمجھا کہ سید احمد خاں کے تہذیب الاخلاق نے ہندوستان کے مسلمانوں میں کیا اثر پیدا کیا ہے اور آئندہ کیا اثر پیدا کرے گا؟

دوستی کا تراؤ

تہذیب الاخلاق کے ممبر اول جلد دوم میں ہم ایک مضمون دوستی پر لکھ چکے ہیں اُس میں ہم نے صرف اصول اور فوائد دوستی پر بحث کی تھی اس مضمون میں دوستی کے بڑاؤ کی نسبت اپنے خیالات ظاہر کرنے منظور ہیں۔

سب اس بات کو مانتے آئے ہیں کہ دوستی انسان کی راحت کو دو چند اور مصیبت کو نصف کر دیتی ہے یعنی ہماری خوشی میں دوست بھی ہمارے ساتھ خوش ہو کر اس خوشی کو دو چند کر دیتا ہے اور غمی میں دوست کی ہمدردی سے رنج کا آدھا بوجھ ہم پر سے اُل جاتا ہے اگرچہ یہ قول بالکل سچائی پر مبنی ہے مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ بہت سے دوست رکھنے بہتر ہیں، عقلاً و متقدمین میں سے ایک کا قول ہے کہ "بہت سے ہوا خواہ بنا کر دوست بہت کم سب کے ساتھ امن سے رہ کر گزاریں سے ایک کو اپنا صلاح کار بتا" یعنی دوستی کم آدمیوں سے کر اور کسی کو دشمن نہ بنا۔ کیونکہ دوستی کا بنا ہونا مشکل ہے۔ دوستوں کی تعداد کے ساتھ ہماری مشکل بڑھتی جاتی ہے اور دشمن سے اپنے میں محفوظ رکھنے میں ہمیشہ وقت ہوتی ہے بگڑے ہوئے دوست زیادہ کوئی خطرناک دشمن نہیں وہ ہمارے عیوب اور بھیدوں سے واقف ہوتا ہے اور ہزار ہا ایسی مظہر نہیں پہنچا سکتا ہے جو ناواقف دشمن کے اختیار میں نہیں ہو سکتیں +

سب آسان دوستی وہ ہے جس کا ہم نے اپنے معنوں سابق میں اول ذکر کیا تھا یعنی وہ جو کہ بغیر آپس کی شناسائی کے ہوتی ہے ایسی محبت میں ہمیشہ ہموار اعتبار رہتا ہے کہ کس قدر دوستی رکھیں اور اس کے بالکل موقوف کرنے میں کچھ اندیشہ نہیں ہوتا کیونکہ اس حالت میں کوئی اپنا دشمن نہیں بنتا مگر یہ دوستی اونے قسم کی دوستیوں میں شمار ہوتی ہے اور چونکہ جس قدر دوستی کی مقدار قلیل ہوتی ہے اسی قدر اس سے حظ اور فائدے بھی کم حاصل ہوتے ہیں پس صرف ایسی دوستی پر قناعت کرنی نہ چاہیئے۔

البتہ دوسری قسم کی دوستی جس کا اب ہم ذکر کرتے ہیں سب سے زیادہ کارآمد ہے اور عام بڑا ذریعہ آتی ہے۔ یعنی وہ محبت و الفت جو کہ بسبب رابطہ و ارتباط کے پیدا ہوتی ہے اور

جس سے صحبت کی خوشی اور صلاح کی دوستی مرتب ہے سب سے مقدم شرط اس دوستی کی یہ ہے کہ دونوں شخص اپنے مرتبہ دینیوی کو بالکل بھول جاویں اور گو ایک دوسرے سے دولت و منزلت میں بدرجہا بڑھ کر اپنی حالت دوستی میں ایک دوسرے کو برابر سمجھے بعد اس شرط کے ثابت قدمی اور صداقت طینت ہے یعنی تلون مزاجی اور بد باطنی دونوں میں نہ ہو۔ ایسے دو شخصوں میں دوستی نہیں ہوتی جن میں سے ایک اپنے تئیں دوسرے سے اعلیٰ سمجھے یا چونکہ ثابت قدم اور صاف باطن نہ ہو لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوستی میں اپنے رتبہ کو خیال میں نہ رکھیں اور یہی مقدم باعث ہے کہ مختلف درجہ کے آدمیوں میں دوستی کا ہونا شاذ و نادر ہے۔

ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ سچے دوست سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں وہ رنج و خوشی میں یکساں ہماری ہمدردی کرتا ہے مگر ہم کو اس سخت عیب کا ذکر نہ بھولنا چاہیے جو کہ دوستی کے ایک بڑے خط کو خراب کر دیتا ہے ہماری مراد اس بیہودہ مسئلے سے ہے جسکو دل لگی یا ہنسی یا مذاق کہتے ہیں ہم ہنسی یا مذاق کے فی نفسہ دشمن نہیں بلکہ ضرور ہے کہ جب دو دوست بالکل گھل مل جاویں تو آپس میں اپنی خوشی کے لئے کچھ ہنسی کی باتیں کریں مگر ہم اس طرز ہنسی کے برخلاف ہیں جس سے اکثر محبت میں فرق آتا ہے۔ یہ وہ طریقہ مزاج کا ہے جس سے دوست بچائے خوش کرنے کے رنج دیتا ہے یعنی اپنے دوست کی کسی بچ بات سے ہنسی کرنی مثلاً ہمارے دوست میں ایک عیب ظاہری ہے۔ اب ہنسی میں اس عیب کی طرف کسی قسم کا اشارہ کرنا گویا اس کے بڑے ہونے کو جانا ہے۔ اور یہ بالکل نامناسب ہے۔ کیونکہ وہ ہنسی ہنسی نہیں جو کہ سچ ہو بلکہ ایک نوع کی گالی ہے اور اپنے دوست کی ہجو اور اہانت کر کے اسکو رنج دینا ہوتا ہے۔

علاوہ اس طرز ہنسی کے آجکل ایک اور طرز دوستی کا یعنی آپس میں گالم گلوچ کا ہونا کمال محبت سمجھی جاتی ہے۔ اس جگہ اُس کی خدمت کرنی ہم ضرور نہیں سمجھتے کیونکہ ایسی بحث زیادہ تر اُس موقع چرچیاں ہوگی جہاں کہ شریف شخص کی تہذیب کا ذکر ہو۔

ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ نہایت مختصر عرصہ میں بڑی دوستی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ اور گو دل میں محبت نام کو بھی ہنر مگر ہمارے ساتھ ہر قسم کی ہنسی کا اپنے تئیں مجاز سمجھتے ہیں اکثر ایسے ہی لوگ سرنج دل میں ٹالنے والی ہنسی کے بہت شوقین ہوتے ہیں اور خود پہنچ خوشی حاصل کرتے ہیں مگر اس سے بھی بدتر ایک اور کمینہ عادت ہے کہ ہنسی کے پردہ میں کسی کو طعنہ دینا یا ایسی بات اشارتاً کہنی جو کہ حقیقت میں اُن کو کہنی منظور تھی۔ مگر اپنی بد باطنی کے سبب صاف نہ کہہ سکتے تھے یہ بات ذرا غور سے سمجھ میں آو گی اگرچہ ہر شخص کو اپنی زندگی میں ایسے لوگوں سے پالا پڑتا ہے۔

اصل ہنسی وہ ہے جو کہ ایسی بات کی نسبت ہو جو ہمارے دوست کا عیب نہیں یا جس کے ذکر سے اُس کو رنج نہ ہو۔ ایک قسم کی بات گو کہ غصے سے اگر ہمارے دوست کو کچھ ٹھنڈا ہٹ آ دے تو وہ غصہ ہرگز موثر نہیں ہوتا اور نہ اُس سے کچھ ہرج ہو بلکہ تھوڑے عرصہ کے بعد سب کو اُس سے خوشی ہوتی ہے۔ خود اُس دوست کو جس کی ہنسی کی گئی تھی لطف آتا ہے ہم کو یہ بھی بیان کرنا ضرور ہے کہ ہنسی میں کوئی جھوٹ بات بیان کرنی جائز نہیں سوائے اُس کے جس کی غلطی صریح ہو۔ ایسا جھوٹ جھوٹ نہیں کیونکہ وہ اپنے جھوٹ ہونے کو خود صاف دکھاتا ہے اور اُس سے کسی قسم کا ہرج نہیں ہوتا۔

ایک اور بات پر غور کرنا چاہیے۔ یہ مقولہ سب دوستوں میں مشہور ہے کہ دوست کا مال پناہی ہوتا ہے یہ نہایت اعلیٰ اور عمدہ قول ہے مگر افسوس کی بات ہے کہ اس کا بھی بڑا بُری

طرح پر ہوتا ہے اکثر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص اس سبب کوئی اچھی شے نہیں رکھتا کہ
 اُس کے ملاقاتی اس کے پاس وہ شے نہیں رہنے دیتے۔ ”دوست اچھی شے نہیں چھوڑتے“
 یہ اکثر سننے میں آتا ہے۔ کوئی شے اس سے زیادہ شریف اور اعلیٰ نہیں کہ محبت میں اپنے اور
 اپنے دوست کے مال کو ایک سمجھے اور اپنی سب چیزوں کو گویا اُس کے لئے سمجھے مگر اس سے زیادہ
 کوئی حیرت انگیز بات نہیں کہ باوجودیکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے دوست کو ایک شے نہایت پسند ہے
 اور اس لئے اُس کو عزیز رکھتا ہے پھر بھی ہم اُس سے اُس شے کی درخواست کریں، غور کرنے
 کی بات ہے کہ اس کا اصول کس قدر غلط ہے اگر ہم اپنے دوست کی ایسی شے کو پسند کریں
 جس سے اُس کو کسی قسم کی آسائش یا خوشی ہو تو کس قدر محبت کے خلاف ہے کہ اُس سے وہ
 لیکر دوست کی خوشی یا آسائش میں خلل انداز ہوں اگر وہ شے ہماری دانست میں عمدہ ہے ہم کو
 چاہیے کہ یہ خواہش کریں کہ ہم سے پہلے ہمارا دوست اچھی شے رکھے اور خوشی اور آسائش
 حاصل کرے نہ یہ کہ اُس سے وہ لیکر محبت کے برخلاف بات کریں۔ باوجودیکہ ہماری دانست
 میں اپنا اور دوست کا مال ایک ہے۔ لیکن تاہم اُس سے وہ چیزیں یعنی چاہیں جو کہ ہماری
 دانست میں عمدہ ہیں مگر اُس کو خدایا عزیز نہیں یا اُس حالت میں اُن کی درخواست کی جاوے
 جبکہ ہم کو کچھ شک نہ ہو کہ اُس خاص شے کے لینے سے ہم کو اپنے دوست کی آسائش سے (جو کہ
 اُس چیز خاص سے اُس کو ہوتی ہو) بدرجہا بڑھ کر ہوگی اکثر اس طرح بھی محبت میں فرق آتے
 دیکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے دوست سے ایک شے کی درخواست کی اور اُس نے
 انکار کیا تو نہ رہے کہ محبت میں فرق پڑا سچی دوستی کا ایسی حالت میں یہ مقتضی ہے کہ اگر دوست
 کنندہ کو یہ معلوم نہ ہو کہ فلاں شے دوست کو نہایت عزیز ہے اور اس ناواقفیت کی حالت
 میں درخواست کرے تو معلوم ہوتے ہی اپنی درخواست کو واپس کر لے اور اُس شے کو

نہ لینے پر مصر ہو۔ اس بات کو غور سے سمجھ لینا چاہیے کہ کسی شے کا جو کہ ہمارے دوست کو عزیز ہے مانگنا اس قدر محبت کے خلاف ہے جس قدر کہ اس دوست کا اس شے کو درخواست کے بعد نہ دینا۔ اگر کوئی وجہ خاص ایسی درخواست یا انکار کی ہو تو سچے دوستوں کو لازم ہے کہ صاف بیان کر دیں اور نہ یہ کہ محبت میں خلل آنے دیں۔

کیا اچھا قول ہے کہ "دوست حقیقی ایک بہت مضبوط پناہ ہے اور جس نے ایسا دوست پالیا گویا ایک بڑا خزانہ پایا" سچا دوست زندگی کے امراض کی دوا ہے اور جو لوگ دل سے نیک ہیں اپنی نیکی کے صلہ میں ایسا دوست پاؤ گئے۔ سب سے خوبصورت اور غور و تامل کے لائق اس مقولہ کا اخیر حصہ ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ اپنی طبیعت کی نیکی اور دل کی صفائی کے بغیر ہم کو سچا اور وفادار دوست نہیں ملتا۔

دل را بدل رہے مت دیں گنبد پہر

وہ شخص جو کہ خود صاف اور نیک ہے ضرور کبھی کبھی اپنا سا دوست پاویگا اور گواہی دے گا کہ سب اس کو کبھی بد لوگوں سے مصرت پہنچے مگر بلاشبہ سچے دوست کے ملنے سے محروم نہ رہیگا۔ مگر یہ باطن کو کبھی اچھا دوست نصیب نہیں ہوتا اگر اسی کی سی خاصیت کا شخص ملا تو وہ اس کی نسبت اتنا ہی شبہ کرے گا جتنا کہ یہ اس کی نسبت اور کبھی کھل کر دوستی نہیں ہونے کی۔ اگر یہ باطن شخص کسی صاف باطن سے ملے تو اس کو اس کی نسبت بھی اپنی بد طبیعتی کے سبب شبہ رہیگا اس بات کی فکر میں رہے گا کہ اس کے بھید معلوم کروں اسی خواہش میں متبلا ہو کر چھپ چھپ کر باتیں سننے گا اور اگر اتفاقاً کوئی ایسی بات سن پائی جو اس کی دانست میں اس کے برخلاف ہوئی تو اس کو اپنی غیبت تصور کر کے اپنے دل میں اپنے تئیں مبارکباد دے گا کہ کس ہوشیاری سے بھید معلوم کیا گو وہ بات جو اس نے چھپ کر سنی (اور اس طرح پر بات سننے اور چوری

میں کچھ فرق نہیں، ایسی ہو کہ اُس صاف باطن شخص کو اُس کے روبرو کہنے میں بھی کچھ تاثر نہ ہوتا ایسے شخص کو کبھی پتہ دوست کی سی نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ تعجب نہیں کہ تھوڑے عرصہ تک صاف باطن اس بد باطن شخص کو اچھا اور صادق دوست سمجھے۔ مگر نہایت جلد اُس کے حرکات سے اُس کی خاصیت کھل جاتی ہے۔ اور صاف آدمی اپنی اس ملاقاتی سے متنفر ہو جاتا ہے۔

جبنا دوست پُرانا ہوتا جاتا ہے اتنی ہی قدر بڑھتی جاتی ہے اور گو اکثر ہکو نئے دوست کی وفائے پر اتنا ہی بھروسہ ہو جاتا ہے جبنا کہ پُرانے دوست پر۔ مگر تاہم پُرانے دوست کے ساتھ زیادہ تجربہ زندگی کا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے کہ وہ قدیم ہے اُسکی قدر زیادہ ہوتی ہے مگر گھری دوستی بڑے اندیشہ کی ہے اور اُس کے برقرار رکھنے کے لئے ہم کو بڑی احتیاط لازم ہے۔ ایک دفعہ دوستی کو مٹنے کے بعد کو عقلمند اور عالی ہمت شخص اُس شخص کا جو کہ اسکا دوست تھا تصور معاف کر دیا مگر پھر دوستی کا ہونا مشکل ہے۔ اور میری دانست میں اُس شخص سے جو کہ ہمارے ساتھ دوستی کا دعویٰ کر کے ہمارے فرار کی بات دانتے کرے دوستی پھر نہ کرنی چاہیے۔ گو اُسکا تصور بالکل دل سے معاف کر دے اور صانع کرنے اگر یہ معلوم ہو جاوے کہ وہ حرکت جس سے ہم نے ناراض ہو کر ملاقات ترک کی تھی حقیقت میں دشمنی کی نہ تھی تو پھر محبت کے جاری کرنے میں کچھ ہرج نہیں اور ایسی بات کو اگر کوئی شخص معاف نہ کرے تو وہ بہت بیرحم اور بے مروت سمجھا جانا چاہیے۔

ایک عقلمند کا منقولہ مشہور ہے کہ ”اپنے دشمنوں سے دور رہو اور دوستوں سے ہوشیار“ گو یہ قول ایک دانا شخص کا ہے مگر ہم اس کے اخیر حصہ سے متفق نہیں۔ وہ دوستی کیا جس میں کہ دوست پر کچھ بھروسہ نہ کیا جاوے اور وہ محبت کیا کہ جس میں اپنے دوست کی وفائے پر شہ رہے

شاید یہ قول دنیا کے کاروبار میں نہایت ٹھیک ہو مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ ہمارے خیالات دوستی کے قطعاً برخلاف ہیں۔ اس مقولہ سے گویا یہ سکھانا ہے کہ دوست کو بھیدوں سے مطلع نہ کرے۔ مگر ایسی حالت میں سب سے بڑا فائدہ دوستی کا جاتا رہتا ہے۔ وہ شخص نہایت نادان بلکہ خائن ہے جو کہ اپنے بھیدوں سے دوسروں کو مطلع کرتا یا بھڑکے۔ ہکو اختیار ہے کہ جس کو چاہیں اپنا راز دار بنا دیں مگر بے شک امانت کے برخلاف ہے کہ اپنے دوست کے بھیدوں کو غیروں پر کھول دیں الغرض اپنے دوست کی بڑی خاطر داری لازم ہے اور کوئی بات اسکو رنج دینے والی نہ کرنی چاہیئے۔

دل ہی تو ہے نہ سنگ نہشت درو بھرتہ اثر کیوں

بڑے دوست کی ذرا سی محبت کے برخلاف بات سے بڑا رنج ہوتا ہے اور ایک دفع ایسی دل شکنی کے بعد دوستی کا جاری رہنا دشوار ہے کیونکہ دل را شکستہ نہ گد گویہر شکستہ۔ ہم نے اپنے مضمون سابق میں (جس کا یہ مضمون گویا تہمت ہے) اُن فوائد کا ذکر کیا تھا جو کہ ہمارے دوست سے ہکو ہوتے ہیں یہ سب فائدے اکثر دوست کے اپنے بغیر کچھ تکلیف اٹھائے یا کچھ دولت صرف کئے نہیں ہوتے اور اس لئے اُن کے سبب ہم پر اس کا بڑا احسان ہوتا ہے۔ ایسے احسان کے معاوضہ میں صرف اُس سے محبت زیادہ کرنی چاہیئے اور مقولہ مشہور ”حساب دوستاں در دل؟ نہایت غلطی پر مبنی ہے اگر اس مقولہ کے معنی یہ سمجھے جاویں کہ جب کوئی دوست ہمارے لئے اپنی دولت کچھ صرف کرے یا کسی اور طرح ہکو ممنون کرے تو اُس کے احسان کو ہم اپنے دل میں رکھیں اور موقع پر اسکو اتار دیں بہم اس بات کے بیان کرنے سے باز نہ رہیں گے کہ یہ معنی اس مقولہ کے ہمارے رائے میں محض غلط ہیں۔ جس وقت کہ ہم اس اصول کو قبول کر لیں تو ظاہر ہے کہ اپنے دوست کا احسان لینا گویا قرض

لینا ہے اور ضرور ہے کہ ایسے احسان کا بوجھ اس قدر ناگوار ہوتا ہے کہ برداشت نہیں ہو سکتی
 قرض کو تو بوقت مقدور اُتار بھی سکتے ہیں مگر ایسے احسان سے تو جان چھٹانی مشکل ہوتی ہے۔
 اس لئے بدلے اس کے کہ ضرورت کے وقت اپنے دوست کی سعی و کوشش کو کام میں لادیں
 ایک خواہش اس کے برخلاف پیدا ہو جاتی ہے۔ فی الحقیقت دوستی مثل بازار میں سودا
 خریدنے کے ہو جاتی ہے احسان لیا اور اُتار دیا جیسے سودا لیا اور دام ادا کئے۔ دوست
 کی دوستی سے کیا فائدہ اگر اُس کے احسان کو لیکر ہم اپنے پر اُس کا اُتارنا واجب سمجھیں اور
 کیا محبت کے برخلاف نہیں ہے کہ اُس کے احسان کو ہم اپنے پر بار یا قرض سمجھیں ہاں
 یہ محبت کا مقصدی ہے کہ جہاں تک ہم ہو سکے اپنے دوست کی بہبودگی کے لئے کوشش کریں مگر
 اُس نیت سے کہ اگر اُس کا احسان ہم پر سے ٹل جاوے بد باطنی میں داخل ہے۔ احسان ہم پر
 سے کبھی ٹل نہیں سکتا۔ کیونکہ احسان کنندہ کو احسان کرتے وقت کچھ معاوضہ ملنے کی توقع
 نہیں ہوتی وہ صرف ازراہ محبت ایک کام ہمارے فائدہ کا کرتا ہے۔ اس سے ہم اس کے
 ممنون ہوتے ہیں ایسا احسان صرف اس سبب کہ اُدل کیا گیا ہے بعد کے ہزار احسانوں سے
 بھی نہیں اُترتا بعض لوگ اس نیت سے احسان کسی پر کرتے ہیں کہ وہ شخص ہمیشہ اُن کا ممنون
 رہے ایسی حالت میں گو اُس شخص کو ہمیشہ احسان مندر رہنا زیبا ہے۔ مگر اُس احسان کی خود
 قدر گھٹ جاتی ہے ایسے ہی احسان کرنے والے بعد کو احسان جتایا کرتے ہیں اور واقع میں احسان
 کر کے بھول جانا یا سوائے محبت کے اور کسی قسم کی عوض کی امید نہ رکھنا بہت عالی تہمت
 اور شریف لوگوں کا کام ہے۔

گو اوپر کے فقرہ میں دوست کے احسان اُتارنے کی خواہش کو ہم بڑا کہہ آئے ہیں مگر ہم
 اُس بد باطنی کی بھی مذمت کرتے ہیں جو کہ خواہش مذکورہ بالا کی ضد ہے یعنی اس بات کی خواہش

رکھنا کہ جس دوست پر ہم احسان کر چکے ہیں اُس کا احسان نہ لینا چاہیئے تاکہ ہمارا احسان ہم پر
سے اتر نہ جائے جس شخص میں ایسی خواہش ہوتی ہے وہ کبھی سچا دوست نہیں ہوتا اور
اُس کا احسان نہایت ناگوار گذرتا ہے کیا اُس نے ہمو کو بے بس یا بے مقدور سمجھ کر احسان
کیا تھا یا یہ کہ ہم کو فقیر و ذلیل اور اپنے تئیں امیر و کبیر اور ہم سے مرتبہ میں اعلیٰ سمجھتا ہے کہ ہم
جو اُس کی خدمت و محبت سے کرنی چاہتے ہیں اُس کے قبول کرنے میں اُس کو عار ہے ہاں
اگر دوست کو تکلیف دینے میں ہمو نا مل ہو تو یہ عین محبت ہے مگر اس غرض سے اُس سے کبھی
بات کی درخواست نہ کرنی یا اُس کی دولت کے نہایت قلیل حصہ کو بھی اپنے لئے صرف
نہ ہونے دینا کہ ہم پر اُس کا احسان نہ ہونے پاوے یا یہ کہ ہمارا احسان اُس پر سے نہ اتر
جاوے بیاطنی اور نفاق میں داخل ہے۔

ایک اور بات کا ہم مختصر بیان کرتے ہیں۔ زندگی کے تجربہ سے اکثر معلوم ہوا ہے کہ
جب کبھی دوستوں میں لین دین شروع ہوا دوستی میں غالباً خلل واقع ہوتا ہے اس لئے
ہمارے دوست میں دوست کو ہمیشہ قرض حسنہ دے کہ اگر بالفرض وہ ادا نہ کر سکے تو محبت
شکستہ نہ ہو یہ بہتر ہے کہ اگر دوست قرض مانگے تو صاف بیان کر دے کہ مقدار خاص سے زیادہ وہ
دے نہیں سکتا اور اگر ایسے انکار سے کوئی دوست ناراض ہو تو اُس کا قصور ہے۔

ہم نے ایک بڑے شخص کے ہونہ سے یہ مقولہ سنا ہے کہ ”دوست را میازما“ مگر اس کے
معنی ہرگز یہ نہیں کہ اُس کے احسان لینے سے یا وقت ضرورت مدد کی درخواست کرنے سے
عار رکھ بلکہ یہ معنی ہے کہ بلا ضرورت اپنے دوست کی وفا آزمائی کے واسطے اُس سے کوئی
درخواست نہ کرنی چاہیئے۔ کیونکہ آزما تا صرف شبہ کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ دوست صادق
نہیں جو اپنے دوست کی وفا پر شبہ کرے۔ زمانہ خود بہر شخص کی خاصیت کو کھول دیتا ہے پھر ہم

کیوں اپنے دوست کی نسبت بدگمانی کریں جب تک ممکن ہو اسکو اپنا دوست سمجھیں اور اگر
 آخر کو وہ بدباطن نکلے تو صرف خاموش اور علیحدہ ہو جائیں مگر اول ہی آدمی کے چہانے میں
 ہمو احتیاط چلیے تاکہ آخر کو ندامت نہ ہو۔ چراکار کند عاقل کہ باز آید پشیمانی +

زمانہ

جب زمانہ بدلے تم بھی بدل جاؤ

زمانہ کی نیرنگیاں مشہور اور اُسکی تلون فراجیاں ضرب المثل ہیں۔ وہ سدا ایک حال پر
 نہیں رہتا۔ وہ ہمیشہ ایک چال پر نہیں چلتا۔ وہ گر لٹ کی طرح برابر رنگ بدلتا رہتا ہے۔ وہ
 اُس پتھر کی طرح جو پہاڑ کی چوٹی سے لڑکایا جائے ہزاروں پلٹے کھاتا چلا جاتا ہے۔ وہ جو
 روپ بھرتا ہے اُس کے چہرہ پر کھل جاتا ہے۔ وہ جو ٹھٹھا ٹھہر جاتا ہے اُسکا رنگ ساری
 مجلس پر چھا جاتا ہے۔ وہ کبھی دن کی روشنی میں اور کبھی رات کی تاریکی میں کبھی گرمی کی تپش
 میں اور کبھی جاوے کی ٹھہر میں ظہور کرتا ہے۔ پر کسی بھیس میں اُس کا رنگ جمے بغیر نہیں رہتا
 جب وہ دن کا بانا بدلتا ہے تو رات کے سارے عمل باطل کر دیتا ہے۔ سوتلوں کو نیند سے
 جگاتا ہے نگوں کو کام میں لگاتا ہے طبیعتوں سے سستی کو دور کرتا ہے اور دلوں کو اُسنگو
 سے بھر دیتا ہے جب وہ رات کا برقع پہنتا ہے تو دن کی ساری کائنات حرف غلط کی
 طرح مٹا دیتا ہے غوروں کا دل محنت اُچاٹ کر دیتا ہے جفاکشوں کو بستر راحت کی طرف
 کھینچ کر لاتا ہے۔ اور ساری دنیا پر غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے گرمی میں اُسکی بازی کا نقشہ
 کچھ اور ہے۔ اور جاوے میں اُسکی حکومت کا ڈھنگ کچھ اور ہے۔ مبارک وہ ہیں جنہوں نے
 اُس کے تیور پہچانے اور اُس کی چال ڈھال کو نگاہ میں رکھا۔ جدھر کو وہ چلا اُس کے

ساتھ نہ ہو گئے۔ اور جدھر سے اُس نے رُخ پھیرا اُس کے ساتھ پھر گئے۔ گری میں گرمی لگائی
 لیا۔ اور جاڑے میں جاڑے کی تیاری کی۔ دن کو دن کی طرح بسر کیا۔ اور رات کو رات کے
 طور پر کاٹا۔ اور نصیب وہ میں جنہوں نے اُس کی پیروی سے جی چڑایا۔ اور اُسکی ہمراہی سے
 ناک چڑھائی۔ گرمی چکی پر انہوں نے جاڑے کے کپڑے نہ اتارے اور ہلکے پھلکے نہ بنے
 دن نکلا پر انہوں نے کوٹ نہ بدلی۔ اور خواب شبینہ سے بیدار نہ ہوئے اب وہ بہت جلدیہنگے
 کہ پیچھے کون رہا اور نزل تک کون پہنچا۔

جو لوگ زمانہ کی پیروی نہیں کرتے وہ گویا زمانہ کو اپنا پیرو بنانا چاہتے ہیں مگر یہ انکی سخت
 خام خیالی ہے چند پھیلیاں دریا کے بہاؤ کو نہیں روک سکتیں اور چند جھاڑیاں ہوا کا رخ نہیں
 پھیر سکتیں۔ اسی لئے ایک نختہ کار شاعر نے کہا ہے کہ ”زمانہ باتو نہ ساز تو بازمانہ یساز“ اور عجز
 کے ایک حکیم کا قول ہے کہ ”در مع اللہ کیف ملد اس“ (یعنی زمانہ جدھر کو پھرے اُس کے
 ساتھ پھر جاؤ)

شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ سراہیو لے نکل صوڑہ (یعنی اپنی ذات میں ایسی قابلیت پیدا کر کہ جس
 رنگ کو چاہے فوراً قبول کر لے) یہ اس لئے فرمایا کہ زمانہ کبھی انقلاب سے خالی نہیں رہتا اور
 اسکا مقابلہ انسان ضعیف البیان سے نہیں ہو سکتا۔ پس انسان میں ایسی قابلیت ہونی ضرور
 ہے کہ جیسی ضرورت دیکھے ویسا بن جائے۔ تاکہ زمانہ کا کوئی انقلاب اُسکو سخت صدمہ نہ
 پہنچائے اندھی کے پر زور حملے انھیں تنادر درختوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جو اپنی جگہ
 سے ٹلنا نہیں چاہتے پر چھوٹے چھوٹے چکدار پودے جو ہوا کے ہر جھوکے کے
 ساتھ جھک جاتے ہیں ہمیشہ برقرار رہتے ہیں۔)

.. اس بات کا انکار نہیں کیا جاتا کہ عارضی یا چند روزہ کامیابی مقتضائے وقت

کی مخالفت میں بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ مگر جو لوگ دنیا میں اگر کامیابی کا پورا پورا اشتہاق حاصل کر گئے وہ وہی تھے۔ جنہوں نے مقتضائے وقت کو ہاتھ سے نہ دیا۔ اور حسیانہ دیکھا ویسے بن گئے۔

حکیم احمد الدین انوری جس نے اپنے زمانہ کے تمام علوم میں کامل و شگاہ حاصل کی تھی اور پھر عجم کے اُن تمام شاعروں میں شمار کیا گیا جو پیغمبرِ شاعرانے گئے ہیں۔ اگر مقتضائے وقت کی پیروی نہ کرتا تو یہ شہرت اور عزت اُسکو ہرگز حاصل نہ ہوتی۔ وہ خراسان کی ایک بستی (زاکان) میں ٹھہرا ہوا تھا کہ اتفاق سے اُس عہد کے ملک الشعر ابو الفرج سجری کا لشکر بھی وہیں آٹھرا۔ انوری نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سارا جلوں سجری کے ساتھ ہے۔ کہا: سبحان اللہ علمِ کامرتہ ایسا بلند۔ اور میں اس قدر غفلت؟ اور شاعری کا درجہ ایسا ذلیل۔ اور اس شخص کو یہ جاہ و خیمت؟ اب مجھکو بھی قسم ہے جو شاعر ہی بن کر نہ دکھاؤں چنانچہ اُسی رات کو ایک قصیدہ سلطانِ سجری کی مدح میں لکھ کر تمام کیا جس کا مطلع یہ ہے۔

گردِ دوستِ بحر و کاں باشد * دلِ دوستِ خدا یگانا باشد۔

پھر تمام عمر شاعری کی بدولت خوشحال اور فارغ البال رہا۔ اور دنیا میں شہرت اور بلند نامی حاصل کی۔

ایک مجلس میں شیخ ابو الفضل کے کمالات اور ترقیات کا تذکرہ تھا۔ ایک صاحب بولے ”وہ یا ایں ہمہ کمالات اگر اس زمانہ یعنی انیسویں صدی عیسوی میں ہوتا تو شاید عدالتوں میں عرضی نویسی کرنے کے اپنا پیٹ پالتا، ہم نے کہا اگر وہ اس زمانہ میں ہوتا تو ہرگز اپنی کامیابی کا ذریعہ اُس لیاقت کو نہ گردانتا جس کی بدولت اُس نے سولہویں صدی عیسوی میں ترقیات حاصل کی تھیں بلکہ اس عہد میں وہ کم سے کم ایم۔ آے یا ایل ایل ڈی کا درجہ ضرور حاصل کرتا اور کچھ نہیں بولتا

لندن کے کسی نامی گرامی اخبار کا کارپانڈنٹ ضرور ہوتا۔ یہ ہمارا ایک سرسری
 جواب تھا جو اُس وقت بلا تامل زبان سے نکل گیا۔ مگر اب غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے
 کہ یہ جواب بالکل صحیح تھا۔ ابو الفضل کی ذات میں ہر زمانہ کارنگ بدلنے کی ایسی قابلیت تھی
 کہ وہ جس زمانہ میں ہوتا اُس زمانہ کی حقیقت کے موافق ضرور اپنے ہچکچاہٹوں میں ممتاز ہوتا۔
 وہ ایک رقعہ میں جو غالباً اُس نے اپنے باپ کے نام لکھا ہے۔ تحریر کرتا ہے۔ کہ ”
 بعض لوگ میری نسبت یہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم کو اس قدر منصب جلیل تک پہنچا دیا
 بادشاہ کو زیادہ تھا۔ اس لئے میری بھی اب یہی تننا ہے کہ سپہ گری کا کوئی کار نمایاں کھلاؤ
 اُس کا یہ قول زرا دعویٰ ہی دعویٰ نہ تھا۔ بلکہ اُس نے مرتے وقت زنگیہ دیوبندیلے کے
 مقابلہ میں اپنی قابلیت کا جو سبب پر ظاہر کر دیا۔ مقابلہ کے وقت اُس کے اکثر ہمراہی بھاگ
 گئے تھے۔ اور چند آدمی جو بچے تھے وہ اس کو یہ صلاح دے رہے تھے کہ اس تھوڑی
 سی جمعیت پر بندیلے کا مقابلہ کرنا مصلحت نہیں مگر وہ نہایت ترشی سے کہہ کر کہ ”مگر بگڑیم؟“
 اکیلا فوج مخالف میں جا گھسا۔ لیکن چونکہ پیمانہ عمر لبریز ہو چکا تھا گھوڑا اٹھو کر کھا کر گلا دے سکے
 کرتے ہی مخالفوں نے فتح کا کام تمام کر دیا۔ /

سلطان شہاب الدین غوری کو مورخوں نے بہت سخت اور تند
 مزاج لکھا ہے۔ اور اُس کے ثبوت کے لئے اُس کی وہ زیادتی پیش کرتے ہیں
 جو فتح اجمیر کے بعد اُس سے ظہور میں آئی۔ یعنی کئی ہزار آدمی جو
 فتح کے بعد بچ رہے تھے۔ اُن سب کو تیغ بیدریغ کے حوالہ کیا
 مگر باوجود اس کے اُس کی سختی اور تند مزاجی کو اس سبب سے مذموم
 نہیں سمجھا کہ جس فتنہ و فساد کے زمانہ میں وہ مسلط ہوا تھا اُس کے لئے ایسی ہی

مزارع کا بادشاہ ہونا سزاوار تھا

جس طرح دنیا کی یہودی کا مدار تقضائے وقت کی موافقت پر ہے اسی طرح دین کی کامیابی بھی اسی پر موقوف ہے۔ کتاب مقدس (توریت) میں خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی تعریف اس بات پر کی ہے کہ وہ مصریوں کے تمام علوم میں کامل تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبوت جیسا جلیل القدر منصب بھی اُس شخص کو عطا ہوتا ہے جس میں زمانہ کے حربا مل ہونے کی پوری پوری قابلیت ہوتی ہے۔

ہمارے بنی برقی نے جو دعوت اسلام میں کامیابی نمایاں حاصل کی اُس کا بڑا ذریعہ عبارات قرآنی کی حلاوت اور ملاحات تھی جس کا مدار بالکل مقتضائے وقت کی موافقت پر تھا کیونکہ اُس وقت شعر و شاعری کے شور سے تمام عرب گونج رہا تھا۔ اور فصاحت و بلاغت کے دعوے نہایت توجہ سے سُنے جاتے تھے۔ کوئی کمال علم ادب کے ہم پلہ نہ سمجھا جاتا تھا۔ اور کوئی ہتھیار تیغ زبان کے برابر کارگر نہ ہوتا تھا۔

آنحضرت (صلعم) کے بعد پہلی اور دوسری خلافت میں جو اسلام کو ترقی روز افزوں نصیب ہوئی اور کوئی فتنہ ایسا حادث نہ ہوا جو اُس کے زور و طاقت کی مزاحمت کرتا اُس کا اصل سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ منصب خلافت کے لئے آگے پیچھے ایسے دو شخص انتخاب کئے گئے جن کا چلن اور برتاؤ بالکل مقتضائے وقت کے موافق تھا اور اس سبب سے زمانہ ان کا معین و مددگار بن گیا تھا۔ چنانچہ اسی مصلحت کے لئے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مرتضوی کے استخلاف کی نسبت و انی کا ۲۶ مارچ ۱۲۸۱ کو فاعلون فرمایا اور شیخین کی نسبت کچھ تر دو ظاہر نہ کیا۔

عمر فاروق کی شہرت چونکہ مقتضائے وقت کے موافق تھی اس لئے مزرع اسلام کے

حق میں ابرہہ رحمت کا کام کر گئی اور عثمان ذی النورین کی مروت جو انہوں نے مروان بن الحکم
 وغیرہ کے ساتھ برتی چونکہ مقتضائے وقت کے موافق نہ تھی اس لئے اُس فتنہ عظیم کی
 اصل قزادی گئی جو آپ کے آخر عہد خلافت میں ہو۔ اور جس کا ایک نتیجہ آپ کا
 قتل تھا۔

ایک زمانہ میں مقتضائے وقت یہ تھا کہ محدثین اسلام (اس خیال سے کہ رسول مقبول
 کے ارشادات تمام و کمال فراہم ہو جائیں) روایات کے اخذ کرنے میں ربط و یاس کی کچھ
 تیز کر کے تھے۔ دوسرے زمانہ کا مقتضی یہ ہوا کہ ان روایتوں کی تنقید اور ان کے راویوں
 کی چھان بین کی جائے۔ اور صحیح کو سقیم سے اور قوی کو ضعیف سے اور معروف کو منکر سے۔ اور
 ثابت کو موضوع سے جدا کیا جائے۔ اگر وہ پہلا طبقہ مقتضائے وقت کا لحاظ نہ کرتا تو علم نبی
 کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جاتا۔ اور اگر وہ دوسرا گروہ کھڑا نہ ہوتا تو حق و باطل اور صدق و کذب
 کا امتیاز دشوار ہو جاتا۔

بڑی دلیل اس بات کی کہ مقتضائے وقت کا لحاظ روایات دین سے ہے وہ روایت ہے
 جس کو مسام نے ابی ہریرہ (رض) سے اور (اُس کے قریب قریب) محبوب طبری نے ابو موسیٰ
 اشعری (رض) سے روایت کہی ہے۔ اس روایت کا ماحصل یہ ہے کہ آں حضرت صلعم نے
 ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ ضرور بخشا جائیگا
 عمر فاروق یہ مضمون سن کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس بشارت سے
 لوگ اعمال صالحہ کی بجا آوری میں تصور کریں گے۔ آپ نے فاروق اعظم کی اس رائے
 کو پسند فرمایا اور تا وقتیکہ روایات کی تدوین کرنے کی ضرورت نہ پڑی یہ بشارت
 تمام امت میں عام نہ ہوئی۔

العرض دینا کی بہبودی یا دین کی کامیابی مقصداً وقت کی موافقت بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ مگر اس موافقت سے ہماری یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ مثلاً بیدینی و الحاد کے زمانہ میں دین و مذہب کا اٹھا ہٹھائیں اور عیش و عشرت کے زمانہ میں جفاکشی اور مجاہد دست بردار ہو جائیں یا جہاں خوشامد کا بازار گرم ہو وہاں خوشامدی بن جائیں۔ اور جہاں مسخرہ پن کا زور ہو وہاں غیرت اور حمیت کو بالائے طاق رکھ دیں نہیں۔ بلکہ ہماری رائے میں کوئی بُرے سے بُرا اثر ایسا نہیں ہوتا جس میں مقصداً وقت کے موافق کوئی نہ کوئی جائز طریقہ کامیابی کا موجود نہ ہو۔ مثلاً جب فلسفہ یونانیہ یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل ہوا اور پھیلے دوسروں کے خیالات عرب اور عجم کے گلی کوچوں میں منتشر ہو گئے تو الحاد اور بے دینی نے لوگوں کے دلوں میں چٹکیاں یعنی شروع کیں یہاں تک کہ نصوص قرآنی اور احادیث نبوی پر دھڑا دھڑا اعتراض ہونے لگے اور جاسا دین میں رخنہ نکلنے لگے۔ اُس وقت علما کے فروغ اور کامیابی کے دو طریقے پائے جاتے تھے۔ ایک ناجائز دوسرا جائز۔ ناجائز طریقہ یہ تھا کہ مسائل فلسفہ کی تائید کر کے الحاد کی آگ کو اشتعل کر دیتے اور آزادی جیسی من بھاتی چیز کو دنیا میں پھیلا کر دنیوی فروغ حاصل کرتے۔ اور جائز یہ تھا کہ تعزیت اور حکمت میں تطبیق یا مسائل حکیمہ کی تغلیط کر کے الحاد کی آغوش سے دین کو بچاتے۔ اور معترضوں کی زبان بند کرتے چنانچہ علمائے اسلام نے (مشکوٰۃ سبعہم) یہی جائز طریقہ اختیار کیا اور فلسفہ یونانیہ سے تقابل میں ایک مجد فلسفہ قائم کیا جو اسلام میں علم کلام کے نام سے مشہور ہے۔

جلال الدین اکبر کا زمانہ (جس کا اکثر مورخوں نے لکھا ہے) ظاہر اے دینی اور الحاد کا زمانہ ثابت ہوتا ہے۔ اور اس سبب سے ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ یہی بے دینی اور الحاد ہو۔ مگر تاریخ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس کے

عہد میں کامیابی کا بڑا ذریعہ شجاعت و بہادری یا فضل و کمال اور علم و تجربہ تھا کیونکہ اُس کے درباریوں اور مقربوں میں کوئی آدمی ایسا نہیں معلوم ہوتا جس نے بدون کسی کمال یا تجربہ کے محض بے دینی اور الحاد کے ذریعہ سے مقدمہ امتیاز حاصل کیا ہو۔ بلکہ اُس کے ارکانِ دولت میں ایسے آدمی البتہ پائے جاتے ہیں جو اپنے مذہبی قواعد کے نہایت پابند تھے اور جنہوں نے صرف اپنے فضل و تجربہ کی بدولت بادشاہ کے دل میں جگہ پائی تھی۔ جیسے ملا فتح اللہ شیرازی مسلمانوں میں۔ اور راجہ ٹوڈرل چندوں میں۔ یہ دونوں شخص اکبری دورہ میں مذہب کے نہایت متعصب گنے جاتے تھے۔ یا اس ہمہ طائفے اپنے علوم عقلیہ و نقلیہ کے سبب اور راجہ نے حساب سیاق کی مہارت و دانشمندی اور جن تدبیر کی جہت دربار بادشاہی میں جو مرتبہ حاصل کیا وہ سب پر روشن و ہدیاب ہے۔

بہر حال جہاں کامیابی کے دو چار ناجائز طریقے پائے جاتے ہیں وہاں ایک طریقیہ جائز بھی ضرور موجود ہوتا ہے اور جو کامیابی اُن ناجائز طریقوں سے حاصل ہوتی ہے وہ اُس کامیابی کے برابر کبھی پائدار اور مستحکم نہیں ہوتی جو جائز طریقوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ہمنے بارہا تجربہ کیا ہے کہ جن درباروں میں مثلاً خوشامد کا بازار گرم تھا اور جہاں حاکم کی مرضی کے خلاف بولنا جرائیم کیے کے ارتکاب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا تھا جیسا کہ وہاں کوئی سچا اور آزاد طبیعت کا آدمی پہنچا اگرچہ اُس کو چند روز اپنی آزاد طبیعت کی کسی قدر روک تھام کرنی پڑی لیکن آخر اُس کی راستی اپنا رنگ جمائے بغیر نہ ہی رفتہ رفتہ اُسی کا قول معتبر ٹھہرا اور اُسی کی صلاح نیک سمجھی گئی۔

ان تمام مشہادوں سے ہم پاکستانی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہندوستان کی اکثر قومیں جو روز بروز اقبال مند ہوتی جاتی ہیں اور مسلمانوں کی قوم بدلتی جاتی ہے کی بھڑور اور دلالت کی دلیل ہے

کسی طرح نہیں نکلتی۔ اس کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں کہ ورلوگ اپنی حالت کو زمانہ کے موافق بناتے جاتے ہیں پر مسلمان اپنی وضع داری کو ہاتھ سے نہیں دیتے۔

اے ہندوستان کے مسلمانو! کیا تم ابھی اسی عالم میں ہو جس میں تمہارے آبا و اجداد زندگی بسر کر گئے ہیں؟ اور کیا تم اسی کھیتی کے پردان پڑھنے کے منتظر ہو جس میں تمہاری بزرگوں نے تخم انسانی کی تھی؟ مدت ہوئی کہ وہ عالم گزر گیا۔ اور وہ کھیتی دریا برد ہوئی۔ ذرا آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ تم کون ہو۔ اور کہاں ہو۔ تمہاری گرہ میں جو دام ہیں وہ باز ہیں آج سچھوٹی کوڑی کو نہیں چلتے۔ تمہاری دوکان میں جو مال ہے اسے کوئی مفت خریدنا نہیں چاہتا۔ تمہارے چراغ میں جو تیل تھا وہ جل لیا۔ تمہاری کھیتی میں جو پانی تھا وہ سوکھ گیا۔ دیکھو! تمہاری ناؤ بڑی ہے اور بیاہ دم بدم چڑھتا جاتا ہے۔ تمہارا قافلہ پیادہ ہے اور زرخیز کٹھن آتی جاتی ہیں۔

اس مہتد سے ناظرین کو ضرور یہ خیال پیدا ہو گا کہ ہم آگے چل کر اپنی قوم کو انگریزی پڑھنے کی میز کرسی لگانے کی۔ کوٹ پتلون پہننے کی۔ چھری کانٹے سے کھانے کی ترغیب دینگے۔ ظاہر از مادہ حال مقتضی یہی معلوم ہوتا ہے۔ مگر اُن کو یاد رہے کہ ہماری مراد اس مہتد سے یہ بگڑ نہیں ہے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہیں بُری حالت میں ہیں اُس سے نکلنے کی جو سیدھی راہ انہیں نظر آئے اُسی راہ کو اختیار کریں۔ اور جس طرح ہو سکے اپنا قدم آگے بڑھائیں کیونکہ زمانہ باواز بلند کہہ رہا ہے کہ عن استوا جو ماہ فہو مخبون یعنی جس کے دو دن ایک حالت پر گزرے وہ خسارہ میں رہا اور در دیوار سے یہ صدا آرہی ہے کہ۔ قدم سہی پیشتر بہتر۔

دُنیا میں سب جگہ ایک عالم گھڑوڑ کا تماشا ہو رہا ہے۔ ہر گردہ کے شہسوار جوق جوق اس میں آتے ہیں اور اپنے اپنے نہر دکھاتے جاتے ہیں کہ کچھ اُن میں سے بگڑ دم آتے ہی

برقِ طاقت کی طرح ایک آن واحد میں گذر گئے۔ کچھ اُن سے پیچھے پہنچے کچھ راہ میں ہیں۔
 مگر اُٹنا و خیزاں چلے جاتے ہیں۔ کتنوں نے اپنے گھوڑوں کی ابھی باگ اُٹھائی ہے۔ کتنے
 چلنے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن ہتیروں کو ابھی گھوڑ دوڑ کی خبر بھی نہیں پہنچی۔ اُن کے گھوڑے
 تھکان پر بندھے ہیں۔ اور وہ خود آرام سے پڑے سوتے ہیں۔ شاید وہ اُس وقت بیدار
 ہونگے جب گھوڑ دوڑ کا وقت نکل جائیگا۔ اور وہ ہاتھ ملتے رہا دیں گے۔ اے مسلمانوں
 ہم کو خوف ہے کہ وہ ناکام گروہ کہیں تمہاری ہی قوم نہ ہو۔ اور وہ ہاتھ جو ملے جائیں گے
 تمہارے ہی ہاتھ نہ ہوں۔

اے مسلمانوں تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو شے تم کو ابھرنے نہیں دیتی وہ کیا ہے؟
 ادب جس کے سبب تم جنس نہیں کر سکتے وہ کون سی بندش ہے؟ یاد رکھو وہ تمہاری سپردہ تعلید
 ہے جس نے تم کو مذہبی امور ہی میں مجبور اور بے اختیار نہیں کیا بلکہ تجارت میں نزراعت
 میں علم نہیں۔ خرفہ اور پیشہ میں بغرض ہر کام میں تمہاری عقلوں پر پردہ اور راہ میں تمہارے
 پاؤں میں پٹری ڈال رکھی ہے اور تم کو اُس پر بند جانور کی طرح بے بس کر رکھا ہے جس کے
 پرکٹے ہوں اور آنکھیں سی ہوئی ہوں۔ نہ تم میں طاقت پر وار ہے نہ نگاہ دور میں ہے تعلید
 نے تم کو تمام دینی اور دنیوی ترقیوں سے فارغ البال کر رکھا ہے اور تمہارے کان
 میں یہ پھونک دیا ہے کہ جو کچھ کرنا تھا سوا گلے کر گئے اب اُس سے زیادہ کرنا غیر ممکن ہے
 تمہارے نزدیک جس قطع کی کشتی طوفانِ نوح میں بنائی گئی تھی اُس سے بہتر کوئی قطع انسان
 کے ذہن میں نہیں آسکتی۔ اور جو پیشہ آج سے ہزار برس پہلے تمہارے بزرگوں نے اختیار
 کیا تھا اُس کے سوا کسی حیلہ سے تم روٹی نہیں کما سکتے۔ تمہارے نزدیک تمام عقل انسانی
 پہلے طبقوں پر تقسیم ہو گئی اور انھوں نے تمہارے لئے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جس

تم کو اپنی انسانیت سے کچھ کام لینے کی ضرورت پڑے۔ شیخ نے قانون میں بدن انسان کی تشریح جو لکھدی سو لکھدی، اور محمد حسین دکنی بربان قاطع میں لغات فارسی کی تصنیق جو لکھا سو لکھا۔ اب کون ہے جو قانون سے کچھ بڑھ کر لکھ سکے۔ یا بربان میں کوئی معیب نکال سکے۔ تم صرف انہیں لوگوں کی تقلید نہیں کرتے جن کے ساتھ تم کو حسن عقیدت ہے۔ بلکہ طب میں جالینوس کی منطق میں ارسطو کی ہندوستان کی رسموں میں ہندوؤں کی تقلید کو بھی اسی قدر ضروری جانتے ہو جس قدر مذہب میں امام اعظم کی تقلید تمہارے نزدیک واجب و لازم ہے اگر کسی کو اس بات میں تامل ہو تو کلاچ بیوگان کے معاملہ میں غور کرے اور دیکھے کہ اُس کا مجوز کون ہے اور مانع کون ہے۔ اور ہندوستان کے عام مسلمانوں نے مجوز کے حکم کی تعمیل کی ہے یا مانع کا کہنا مانا ہے۔

اسی تقلید کی بدولت تم میں ایک اور مرض پیدا ہو گیا ہے جس نے تمہاری رہی رہی ہمت خاک میں ملا دی اور تم کو بالکل اپنا بیج کر دیا۔ پوچھو وہ کیا ہے؟ وہ خانہ خراب معداری ہے جسکی ہدایت سے تم ترقی کرنے والوں کو متلون مزاج سمجھتے ہو۔ اور ڈھوڑ نگوں کی طرح سدا ایک حالت پر رہنے کو کمال نفس انسانی قرار دیتے ہو۔

ہندوستان کے وضع داروں کی یہ رائے ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں جو طریقہ یا جو عادت اختیار کرے اُسکو آخر عمر تک ترک کرنا نہیں چاہیئے۔ جوانی میں اگر ڈاڑھی پڑھانے کی عادت ہو جاوے تو سن شیخوخت تک اس وضع کو نباہنا ضرور ہے اور بچپن میں اگر کاملا رٹوپی پہننے کا لپکا پڑ جائے تو بڑھاپے کے جھریائے چہرہ کو بھی اس سے محروم رکھنا نہیں چاہیئے۔ چنانچہ معتبر راویوں سے سنا گیا ہے کہ دبیر گوارنجن خانی جن کا سن شریف ساٹھ ہینسٹھ سے متجاوز ہو گیا تھا۔ اور نہایت متقی اور متشہق آدمی تھے ہر جمعہ کو شاہ عبدالعزیز صاحب کے درس

میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ شاہ صاحب بھی اُن کی کمال تعظیم کرتے تھے۔ باایں ہمدردی
 دونوں حضرات ڈاڑھی گھٹواتے تھے۔ بھٹے مونہ پھٹ آدمیوں نے جو اُن پر اعتراض کیا تو یہ
 فرمایا کہ ہم جو اس حرکت سے منفعل ہیں۔ مگر کیا کریں جو وضع قدیم سے چلی آتی ہے اُس کے خلاف
 کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اسی طرح ایک شریفوں کی بستی میں ایک صاحب سن رسیدہ بڑے
 نمازی اور پرہیزگار تھے۔ مگر عشا کی نماز کبھی نہ پڑھتے تھے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو یہ فرمایا
 کہ بچپن میں تو اس سبب سے نہ پڑھی کہ کھانا کھاتے ہی شام سے سو رہتے تھے۔ جوانی میں
 لہو و لب بلع رہا۔ اب بڑھاپے میں نئی بات کرتے ہوئے جی بچکا پاتا ہے غیر ہم اپنے قد
 کی اس رائے پر اعتراض نہیں کرتے۔ کیونکہ اُس وقت زمانہ کا مقتضایہ ہی تھا۔ سلطنت منخل پر
 زوال آچکا تھا۔ ترقی کی راہیں فتنہ و فساد کے سبب چاروں طرف سے مسدود تھیں۔ طبیعتوں
 پر مایوسی اور افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں تنزل کے جس قدر آثار مسلمانوں میں
 پائے جاتے تھوڑے تھے۔ مگر ہم کو اپنے ہم عصروں کے حال پر بے اختیار رونا آتا ہے
 جو اس امن و امان کے زمانہ میں بھی وضع داری کے ہمارے باہر نہیں نکلتے اور مقتضائے
 وقت کو نہیں دیکھتے۔ نہ آپ ترقی کرنی چاہتے ہیں نہ آذروں کی ترقی کو پسند کرتے ہیں جو
 شخص اپنی بہت حالت سے کلکرا چھٹی حالت میں آنا چاہتا ہے۔ اسکو زرا متلون مزاج اور بے
 استقلال ہی نہیں بتاتے۔ بلکہ اُس پر انواع و اقسام کی رائیں لگاتے ہیں جن میں سب سے
 بلکی ایماد کی پیشین گوئی ہے۔

ثنائیتہ ملکوں میں آجکل ترقی کی یہ صورت ہے کہ جو شخص پانچ سات برس کہیں پر دس
 میں رہ آتا ہے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وطن میں پہنچ کر اُسی وقت وہاں کی عام مجلسوں میں
 شریک ہو جائے جتنے دنوں وہ باہر رہتا ہے اتنی مدت میں وہاں اس قدر ترقی ہو جاتی ہے

کہ یہ وہاں پہنچ کر ایک دوسرے عالم دیکھتا ہے اور اپنے تئیں اس شجر کا مصداق پاتا ہے۔

عبارت کو تہ ذیل تنگ خاصان ملک یا

چہ دانہ مرد محمد رانی طریق کار سازی را

سچ یہ ہے کہ آیت کل یوم ہونی شان کے معنی ایسے ہی ملکوں میں جا کر کھلتے ہیں اور انسان کا اشرف المخلوقات اور خلیفۃ الرحمن ہونا وہیں جا کر ثابت ہوتا ہے نہ کہ ہندوستان میں اور خاص کر ہمارے بھائی مسلمانوں میں جن کی حالت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی قدرت اور اسکی فیاضی ایک خاص حد تک محدود معلوم ہوتی ہے۔ اور اس آیت کے معنی صرف اعتقاداً تسلیم کرنے پر پڑتے ہیں کہ "ولقد کرمنا نبی آدم و جعلہم فی البر والبحر ورزقہم من الطیبات وفضلہم علی کثیر من خلقنا تفضیلاً" یا خدا یا ہماری قوم کو تقلید بجا اور وضع داری بے سرو پا سے نجات دے اور اُن کو دینی اور دنیوی ترقیات پر آمادہ کر۔ اُن کا ادب اُن کو قدما سے آگے بڑھنے نہیں دیتا اور اُن کی وضع داری اپنی سے بلندی کی طرف نہیں جانے دیتی۔ کاش یہ بے ادب اور متکون مزاج ہیں بن کر قدم آگے بڑھائیں۔ اور اُس جو ہر قابل کی قدر پہچانیں جو تو نے بنی نوع انسان کے تمام اگلے اور پچھلے طبقوں کو یکساں عنایت کیا ہے۔

سروہانیاں داری بے خود را نہ دیدستی

بخواب خود در آما قبلہ روحانیاں مہنی

مراسم غمی

حال میں مجھے اپنے ایک عزیز کی طویل علالت کے موقع پر اس امر کا اندازہ ہوا کہ علامہ نیرونی اسباب کے خود ہمارے بہت سے ایسے دستور ہیں جو سرسبز بہاری تباہی کے باعث ہیں۔

پہلی لچپ لچپ مگر اسی کے ساتھ افسوس ناک بات یہ ہے کہ قصبات میں ہر متوسط الحال شخص اپنی
 حالات کو اس لئے چھپاتا ہے کہ مبادا برادری کی عورتوں کو خبر ہو جائے تو بچا سوں ہمارے خاص
 شہر کے ٹوٹ پڑیں گے۔ اور تیمار داروں اور مریض پر ایک آفت آجائے گی۔ ایسی حالت میں
 جبکہ گھر میں مریض پڑا ہو۔ کوڑیوں ہمانوں کا ٹوٹ پڑنا اور ایک غریب اہل خانہ سے جس کے
 ذمہ مریض کی تیمارداری بچوں کی خبرداری۔ لہذا کا نظام ہو۔ ہر قسم کی تواضع کا متوقع ہونا اور مریض
 کے گھر ہی کھانا کھانا ایک ایسا تکلیف دہ امر ہے جس کی نظیر تمام رسوم میں شکل سے مل سکتی ہے
 پھر ملے یہ ہے کہ ہر زمانہ خاص مریض سے ہر قسم کے سوالات کر کے مفصل جواب کا متوقع ہوتا
 ہے۔ اور انہما ہمدردی کے لئے اُس کے سامنے یا پوسانہ کلمات زبان سے نکالتا ہے
 اور موقع ملے تو رو بھی دیتا ہے۔ شادی کے وقت جس قدر لغویات اور فضولیات ہندوستان
 میں کی جاتی ہیں اُن کا اثر ملک کی حالت پر پڑتا ہے۔ مگر غبی اور عیادت کے رسوم میں یہ اضافہ
 ہے کہ سرمایہ کے علاوہ اُن کا اثر مریض اور تیمار داروں کی صحت پر بھی پڑتا ہے۔ ایسے وقت
 میں جبکہ مریض کو تنہائی۔ اور خدمت کے لئے زیادہ آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو دُاس کے
 گھر والوں کو صبح سے شام تک ہمانوں کی خدمت کرنے میں مصروف رہنا پڑتا ہے۔

ایک عجیب بات یہ ہے کہ چونکہ ان رسوم کا جن کی بنیاد ہمدردی پر تھی امتداد زمانہ کے
 ساتھ اثر زائل ہو گیا ہے۔ اس لئے ان موقعوں پر بجز ظاہر داری کے اور کچھ نہیں پایا جاتا۔
 حالانکہ مریض پر سختی گذرتی ہے۔ مگر ہمان عورتیں اپنے خاندانی قصے سے متبقتی ہیں۔ اور اُن کی
 بات چیت کے بشور سے مریض کو نہایت تکلیف ہوتی ہے۔ مگر وہ ہمانوں کی ناراضی کے خوف
 سے دم نہیں مار سکتا۔ بہت مناسب ہو اگر اس طرف خاص توجہ کی جائے۔ اور تیمارداری اور عیادت
 کے رسوم میں اصلاح کی جائے۔ جو عزیز کہ مقامی تہوں (اگر مریض کے مدد کرنے کی ضرورت نہیں)

تو وہ لوگ صرف خط کے ذریعہ سے خیریت دریافت کریں۔ اور محض اس لئے سفر نہ کریں کہ مریض کے رشتہ دار براہِ مائیں گئے۔ البتہ بہت قریب کے رشتہ دار اس سے مستثنیٰ ہو سکتے ہیں خاص شہر کے رشتہ دار اور احباب جب عیادت کے لئے جائیں تو صرف تیمار داروں سے حال پوچھ لیں اور مریض کے گھر نہ قیام کریں۔ اور نہ کھانا کھائیں مریض ایک علیحدہ کمرہ میں رہے اور جہاں تک ہو سکے اُسے سوالات کے جواب دینے کی تکلیف نہ دیجائے۔ خاص اُس کے پاس صرف وہ لوگ آئیں جائیں جو اُس کے تیمار دار ہوں۔ اگر مریض کے گھر میں تیمار داروں کی کمی ہے تو قریب کے رشتہ داروں کا فرض ہے کہ دو چار روز یا ہفتہ عشرہ کے لئے اپنی خدمات تیمار داری کے لئے دیدیں۔ یا چوبیس گھنٹہ میں سے چند گھنٹے خدمت کرنے یا مریض کے لئے دوا دارو لانے کے لئے مقررہ کر دیں۔ یہ طریقہ سچی مہمردی کا ہے +

اگر کوئی مریض کثیر العیالاتی ہو اور اُسے بہت لوگ پوچھنے آتے ہوں تو تیماروں کو چلیسے کہ مریض کا حال صبح و شام لکھ کر دیوار پر آویزاں کر دیں۔ اور عیادت کرنے والوں کو دکھا دیں۔ اس قسم کے طریقے جاری کرنے میں اول اول لوگ سنیں گے۔ مگر رفتہ رفتہ انہیں مفید پا کر اختیار کرتے جائیں گے۔

غمی کی رسوم اس قدر لاتعداد ہیں کہ اکثر خاندان اُن میں بالکل تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس قدر کثرت سے ہمانداری ہوتی ہے اور اس قدر نفیس نفیس کھانے پکائے جاتے ہیں اور کھانے پکے کی عام طور پر ایسی خوشی ہوتی ہے کہ اجنبی شخص کو شادی اور غمی کے مجبوں ہیں ہرگز تمیز نہیں ہو سکتی۔ بجز ان خاص دوا ایک شخصوں کے جن پر اپنی عزیز کی موت کا خاص اثر پڑا ہے۔ کسی شخص کے چہرہ سے رنج کے آثار عیاں نہیں ہوتے اور سچ تو یہ ہے کہ بریائی اور

تمجن کے موجود ہوتے کیسے عیاں ہو سکتے ہیں۔

ان کھانوں کا سلسلہ اور چانداری کا سلسلہ مہینوں بلکہ پورے ایک سال تک گوارہنا ہے۔ میں نے چلم وغیرہ کے سامان میں بعض خاندانی لوگوں کو بوجہ ناداری کے اس قدر پریشان دیکھا ہے کہ وہ ترک وطن تک کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں تعجب ہے کہ اچھے تعلیم یافتہ لوگ بھی اس اثر سے نہیں بچ سکے۔ یہ رسوم اس زمانہ کی ہیں جبکہ مسلمان خوشحال تھے۔ اور وہ خرچ کرنے کے لئے بہانہ ڈھونڈا کرتے تھے۔ اب بوجہ ناداری کے اکثر ان سے پریشان ہیں اور ترک کرنے پر آمادہ ہیں۔ مگر تباہ کرنے کی ہمت بہت کم ہے۔ اس لئے جو صاحب ہمت کریں کہ دروازہ کی رشتہ داری میں سفر کر کے ماتم پرسی کے لئے نہ جائیں اور نہ مستورات کو بھیجیں۔ جب ایک بار وہ نہ جائیں گے تو ان کے ہاں بھی کوئی نہ آئے گا۔ اور اس طرح ان رسوم کا خاتمہ ہو جائے گا۔

منقلس کی عید

آج کیا ہے؟ عید کا دن ہے!

مسلمانوں کی ہر عبادت کے ختم ہونے پر ایک روز خوشی ترین اور شکر یہ کا خدا کی جانب سے معین ہے۔ اسی کو عید کہتے ہیں۔ اگرچہ خدا نے جمعہ کو افضل اعیاد قرار دیا ہے۔ مگر مسلمانوں کے طرز عمل سے سال میں دو بڑی عیدیں ثابت ہوتی ہیں۔ جشن کا سامان انھیں دو عیدوں میں زیادہ کر کیا جا ہے۔ اور عوام و خواص اپنی مقدرت کے موافق روپیہ صرف کرتے ہیں۔

... دیکھو امیروں کی ڈیوڑھیوں پر فقر کی بھٹیڑے خیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ملازمین

حضور کے برآمد ہونے کے منتظر ہیں۔ دروازے پر ایک فنن میں عمدہ عربی جوڑی حتی ہوئی تیار ہے۔ اتنے میں محلہ پروردہ اٹھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا غل ہوتا ہے اور حضور برآمد ہوتے ہیں۔ ملازمین و رفقا جھگ جھگ کے تسلیں کرتے ہیں۔ آج حضور نے وہ جامہ واریختی ہے جس پر قد رٹنا سوں کی نکاحیں پڑ رہی ہیں۔ حضور کی انگلیوں میں وہ بیش بہا انگوٹھیاں ہیں جن کے نیگنے جو بیروں میں شہرت رکھتے ہیں۔

حضور کی ہمراہی میں لنگا جمنی خاصہ ان بھی کسے میں بندھا ہوا ہے اور پینے کی گڑ گڑی بھی ہے۔ غرض مجراٹوں کے حجرے اور فیقروں کی دعائیں لیتے ہوئے گاڑی تک پہنچ گئے۔ مبارک سلامت کا شور ہوا کوچمین نے راس اٹھائی اور عید گاہ سدھار۔ اب آؤ ہم تمہیں ایک اور منظر دکھائیں۔

ایک ٹوٹا سا مکان ہے۔ ساڑھو سا مان سے بالکل معز۔ اس مکان میں تین بندہ خدا نظر آتے ہیں۔ ایک عورت اور دو مرد جن میں ایک بچہ ہے۔ دوسرا جوان۔ لڑکا کہتا ہے آبا ہمیں عیدی (انعام عید) دو

باپ کچھ جواب نہیں دیتا۔ ماں مٹھ بسور کے رہ جاتی ہے۔ ماں باپ کیسا جواب دیں۔ اس لئے کہ رات انھوں نے فاقہ سے بسر کی ہے۔ اور اس وقت تک کھانے پکانے کا کچھ چورہ یہاں نہیں ہے۔

پھر لڑکا ضد کرتا ہے کہ ہمارے کپڑے بدل دو۔ اور ماں کہتی ہے کہ بیٹا دھوبی آئے تو کپڑے بدلنا۔ حالانکہ دھوبی کے پاس جو کپڑے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ تینڈل ہیں۔ پھر وہ کھانا مانگتا ہے۔ اور اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ ابھی پکا نہیں پکالیں تو یہ اتنے میں محلے کے لڑکے کپڑے بدل بدل کے آتے ہیں اور اس سے تقاضا کرتے ہیں۔

کہ تم بھی عید گاہ چلو۔ اس درخواست سے وہ لڑکاروئے لگتا ہے۔ اور آخر وہ سب چلے جاتے ہیں۔ اس امر سے کسی انکار ہو سکتا ہے کہ ان پیہم صدقات کا کوئی اثر عیب اور مفلس ماں باپ کے دل پر نہیں ہوا، ہوا اور ضرور ہوا لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ اس بلا میں کیوں مبتلا ہوئے؟ محلے کے لڑکے کسی امیر کے لڑکے نہیں ہیں۔ ایک لڑکا بساطی کا ہے جس کا باپ منہ اندھیرے اٹھا حوائج ضروری سے فارغ ہوا گھر میں خرچ دیا اور اپنا بکس لیکے عید گاہ روانہ ہو گیا جب وہاں سے واپس ہو گا تو اسکی جیب میں کافی دام ہو گئے دو ستر لڑکا حلوائی کا ہے۔ اس کا باپ بھی خواجہ لگا کے کب کارا ہی ہو چکا۔ تیس لڑکا ایک بیوہ پنکھیا والی کا ہے جو دن بھر کاغذ کے پھول کرتی اور بانس کے ڈھانچوں میں لگا کر روزانہ تین درجن پنکھیاں بنا لیتی ہے۔ یہ پنکھیاں محض نمائشی ہوتی ہیں مگر ان کے خریدار بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور فضل میں برابر بکتی رہتی ہیں۔ کام کوئی ایسا مشکل نہیں نہ اس میں سرمایہ کی ضرورت ہے۔ نہ کسی بڑے استاد کی۔

پس ان نندگان خدا سے اگر نوکری چاکری نہیں ہو سکتی تو کیا گھر میں بیچھ کے اس قسم کے کام بھی نہیں کئے جاتے۔

ہاں نہیں کئے جاتے۔ اس لئے کہ ان کو تقدیر کی مذمت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ابتدا سے ان کے کانوں میں پھونک دیا گیا ہے کہ تم چاہے ہاں فخر پیر بلاؤ چاہے نہ بلاؤ ہو گا وہی جو تقدیر میں لکھا ہے ان کے بزرگوں نے بھی کوشش و تلاش کو بے سود سمجھا تھا اور یہی سمجھتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہندوستان کو بخت و اتفاق سے بہت کچھ تعلق رہا ہے۔ ایک زمانہ ایسا گذرا ہے جب گلیوں میں ٹھوکر کھانے والے دفنائیل نشین ہو چکے تھے۔ وزارت اور بادشاہت یا کم از کم صوبہ داری کی تمنا ہر دل میں پائی جاتی تھی۔ خواہ ان عہدوں

کی قابلیت اُس میں ہو یا نہ ہو۔ اس فوری تبدیلی نے تقدیر کا نام خوب روشن کیا۔ لوگوں کے اعتقاد پختہ ہو گئے اور محبت کمزور ہوتی گئی طبیعتیں سجائے اس کے کہ علم و فن کی جانب متوجہ ہوتیں اب غیبی مدد کی امید طارر ہٹنے لگیں۔

”کاش ہمارے مکان میں کوئی خزانہ نکل آئے“

”اللہ کرے بادشاہ سلامت ہم کو بلا کے دذارت کا عہدہ دیدیں“

”خدا کرے ہماری شادی کسی امیر گھرانے میں ہو جائے“

اور جب ان بے سود خواہشوں میں سرسبزی نہ ہوئی تو تقدیر کو الزام دینا بنی بنائی بات ہے دفعۃً نجات و اتفاق کی سلطنت میں زوال آیا اور محبت کو شش و استغفال کی باری آئی۔ ان کا نام یہاں کبھی سنا نہ گیا تھا۔ تو تجربہ کے خلاف تھا۔ طبیعت کی کمزوری قدیم عادت کے چھوڑنے پر رضا مند نہ ہوئے لہذا یہ اپنی ضد پر قائم ہیں۔ ان کو کون سمجھائے کہ تقدیر کے جو معنی تم لیتے ہو وہ غلط ہیں۔ جو امور تقدیر ہی ہیں۔ وہ عام ہیں جس طرح دوسرے اُن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اُسی طرح تم بھی۔

وہ امیر صاحب جن کو تم نے ابھی اس ٹھاٹ سے عید گاہ جاتے ہوئے دیکھا تم سے فطری اور تقدیری باتوں میں کچھ بڑے چڑھے نہیں ہیں۔ جو دو پا تھ ان کے ہیں وہی تمہارے ہیں جو دو آنکھیں اُنھیں دی گئی ہیں وہی تمہیں۔

صوف فرق اتنا ہے کہ وہ دوسروں کے ہاتھ پیروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور تم خود کو شش کرنا پڑتی ہے۔ مگر دیکھو پھر بھی اُن تکالیف سے بری نہیں ہیں جو دوسروں کو ہوتی ہیں۔ صحت و مرض کی بلا اُن کے لئے ہے تمہارے لئے بھی اپنی آنکھ سے اُنھیں بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تمہیں بھی اپنے منہ سے اُنھیں بھی کھانا کھانا بات کرتی پڑتی ہے بہن۔

بھی ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے من اپنے ہاتھ پیروں کو بچا رکھا ہے
 اُن سے محنت نہیں لیتے۔ تو یہ محنت نہ لینا تمول کے سبب ہے۔ اور بتول دو طریقوں سے
 حاصل ہوتا ہے یا وارثتہ یعنی وہ مال جس کو اُس کے بزرگ پیدا کر کے چھوڑ گئے ہیں۔ یا اپنی
 محنت سے پہلی صورت کی شکایت یہاں ہے (یعنی یہ سمجھنا کہ کیوں ہم کسی امیر کے گھر میں نہ
 پیدا ہوئے) اس لئے کہ کسی زمانہ میں تمہارے بزرگ بھی متمول تھے اور تم نہیں کہہ سکتے کہ
 تمہارے بزرگوں کو دولت سے کوئی حصہ نہیں ملا۔ ہاں یہ لوگ تمہارے زمانہ میں اس وجہ سے
 ان کے تمول پر تم رشک کرتے ہو۔ ممکن ہے کہ کبھی تمہارے بزرگوں کی حالت پر ان کے بزرگ
 رشک کرتے ہوں۔

اب رہی محنت۔ اس میں کسی کا کیا اجارہ ہے۔ تم بھی ہاتھ پاؤں کو صحیح اصول سے
 محنت پر لگاؤ تمہارے لئے بھی یہی سامان ممکن ہے۔
 پس بخوبی معلوم ہو گیا کہ تمول کوئی فطری حالت نہیں ہے جسکو نجات و تقدیر
 سے تعلق ہو اور جو حالت فطری نہیں وہ وقت دیرری نہیں۔

یاد رکھو کہ چار شخصوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی اور یہ دعا قبول نہ ہونا اس کی دلیل ہے
 کہ دنیاوی ترقی و تنزل کی کتنی تمہارے ہاتھ ہے۔ مگر محنت شرط ہے۔ کلینی نے
 کتاب کافی میں حضرت امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ چار شخصوں کی دعا قبول نہیں
 ہوتی۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ گھیر میں بیٹھ کر کہے کہ خداوند مجھ کو روزی دے پس خداوند عالم
 جواب میں فرماتا ہے کہ آیا حکم نہیں کیا میں تجھے فکر معاش بکا۔ دوسرے وہ شخص ہے کہ
 اپنی زوجہ کے حق میں باوجود اختیار کامل بددعا کرے۔ تیسرے وہ شخص ہے جو مالدار
 تنہا اور صرف مال میں اسراف کرے۔ پھر کہے کہ خداوند انداز روزی دے مجھے پس خدا

فرماتا ہے کہ آیا میں نے تجھے اصلاح حال کا حکم نہیں دیا۔ اور حضرت نے یہ آیت تلاوت فرمائی

وَالَّذِينَ إِذَا أَتَقْتُوا لَمْ يَمْسُوا فُتُورًا
يَقُولُونَ إِنَّا كُنَّا مِنْ دُونِ مَا
یعنے وہ لوگ کہ جب خراج کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور زیادہ قدر حاجت سے خرچ نہیں کرتے اور نہ تنگی کرتے ہیں خرچ میں بلکہ درمیان اسراف و بخل اُن کا اتفاق ہوتا ہے۔

جو تھے وہ شخص کہ کچھ مال قرض دے اور گواہ مقرر نہ کرے پھر قرض لینے والا مکر جائے تو اُس کے حق میں بددعا کرے پس خدا فرماتا ہے کہ کیا میں نے تجھے گواہ معین کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔

خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اکثر افعال تقدیری نہیں بلکہ انسان کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ اور انسان اُسکو بے سمجھے بوجھے کر بیٹھتا ہے اور اُس طریقہ سے نہیں کرتا جس طریقہ سے خدا نے اُس کو ہدایت کی ہے پس اُن میں نقصان اُٹھاتا ہے۔ اور نقصان کا بدل خدا سے چاہتا ہے حالانکہ خدا بعد ہدایت اُن کا ذمہ دار نہیں ہے۔

پڑھنے والوں خدا را توجہ کرو اپنے کو سنبھالو بیکاری چھوڑو تقدیر کو بدنام نہ کرو عاقبت اندیشی سیکھو تاکہ جو دن دوسروں کے لئے خوشی کا ہوا سمیں تمہیں رنج نہ پہنچے تم بھی خوشی میں شریک ہو۔ تمہارے بچے بھی اچھے کپڑے پہنیں اچھا کھانا کھائیں۔ اور عید کے دن نہ گڑھیں تمہیں بھی آرام نصیب ہو تم بھی دو چار غریبوں کی مدد کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ تمہارا بڑھاپا بھی چین سے گئے۔ بوا الہوسی

اور اس سے پرہیز کرو۔ تاکہ روز سیاہ کو تم سے خوف معلوم ہو جائے
اس کے کہ تم روز سیاہ سے ڈرتے رہو۔

یاد رہے کہ ملک بھی خدا نے یہ قوت دی ہے کہ قیمتی جامہ دار پہنو اور پہناؤ اتنی
بیش قیمت انگوٹھیاں ہاتھوں میں پہنو۔ کہ اگر ان کی قیمت سے ایک سکول یا مدرسہ
کھول دیا جائے تو اس کے سرمایہ کے لئے کافی ہو۔

تدبیر

بہت سے خیالات ہیں جو حقیقت میں مذہب سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے بلکہ مذہب کے
سوا اور مختلف اسباب سے انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں مگر ایک وہی تعلق کے
سبب وہ ان کو مذہبی خیالات سمجھ کر ان پر جم جاتا ہے مثلاً یہ خیال کہ زمین ساکن ہے اور
آسمان اُس کے گرد پھرتے ہیں حقیقت میں مذہب اسلام سے علاقہ نہیں رکھتا بلکہ یونانی فلسفہ
سے جو کہ علمائے اسلام کے خیالات پر چھا گیا تھا پیدا ہوا ہے لیکن غلطی سے وہ ایک
ایسی ضروری بات سمجھی گئی ہے کہ اس کے انکار سے گویا قرآن اور حدیث کا انکار لازم آتا
ہے۔ اسے سطر یہ خیال کہ آدمی کی تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسا خیال ہے جو
مذہب کے سوا اور مختلف اسباب سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ مگر غلطی سے ایک
مذہبی خیال سمجھا جاتا ہے اہل یہ ہے کہ جو خیالات ملکی یا تمدنی یا تعلیمی خاصیتوں سے انسان
کے دل پر مستولی ہو جاتے ہیں وہ ان کو کسی ایسی زبردست دستاویز تقویت دینی چاہتا ہو
جس کے آگے چون دچرا کی گنجائش نہ ہو۔ ہم اس آرٹیکل میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حصول
مقاصد کے لئے تدبیر اور سعی و کوشش کرنی انسان کا ایک ضروری فرض ہے۔ اور یہ کہ اسلام

نے اُس کا ضروری اور مفید ہونا بتایا ہے۔ نہ غیر ضروری۔ اور غیر مفید ہونا۔ اور وہ کیا اسباب
ہیں جن سے تدبیر کی وقعت انسان کے دل سے جاتی رہتی ہے؟

کوئی شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ خدا تعالیٰ نے ہر ذی روح کی جبلت
میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ نفع حاصل کرنے یا ضرر کے دفع کرنے کا بطبع ارادہ کرتے ہیں
اور جہاں تک ان کی دست رس ہوتی ہے اس غرض کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ بھوک
میں کھانے کی۔ اور پیاس میں پانی کی جستجو کرتے ہیں۔ گھوڑا شیر سے۔ اور چوہا بلی سے بھاگتا ہے
یہی کوشش جب انسان میں پائی جاتی ہے تو اس کا نام تدبیر رکھا جاتا ہے۔ تدبیر کے معنی
نفع میں انجام کار پر نظر کرنے کے ہیں۔ اور عرف عام میں مطلوب کے قدرتی اسباب کی جستجو کرنے
اور ان کے ذریعہ سے اُس مطلوب کو ہم پہنچانے میں کوشش کرنے کو تدبیر کہتے ہیں۔ ظاہر ہے
کہ ایسی کوشش تمام حیوانات میں سے صرف انسان ہی میں جو کہ ذی روح ہونے کے علاوہ
عقل بھی رکھتا ہے پائی جاسکتی ہے۔ پس جس طرح دفع مضرت اور جلب منفعت کے
لئے کوشش کرنا اور حیوانات کا قدرتی خاصہ ہے۔ اسی طرح تدبیر کرنا انسان
کا قدرتی خاصہ ہے۔

جو لوگ تدبیر کو زبان سے محض بیکار اور لا حاصل بتاتے ہیں اور دل سے بھی ایسا ہی
یقین کرتے ہیں۔ وہ بھی تدبیر کرنے سے باز نہیں رہ سکتے۔ روزمرہ کے خرچ کے لئے
اکھٹی جنس خرید کر رکھتے ہیں تاکہ ہر روز فکر کرنی نہ پڑے۔ پرانی بٹرا دل کو گرمی برسات میں
حفاظت سے رکھتے ہیں تاکہ آئندہ موسم سرما میں کام آئے۔ مکانوں کی مرمت کرتے
ہیں تاکہ وہ گرنے سے محفوظ رہیں۔ چھتوں پر مٹی ڈالتے ہیں تاکہ برسات میں پانی نہ ٹپکے
روپیہ پیسے کو بچر حفاظت کے نہیں رکھتے۔ اکیلے مکان کو کہلا نہیں چھوڑتے۔ میوے کو

تقدیر کہتے ہیں اور اذکو تا بقدر بری صحبت سے روکتے ہیں۔ غرض کہ ان تمام مقاصد کے لئے جن کے اسباب نہایت ظاہری اور بدیہی ہیں ہمیشہ تدبیر کرتے ہیں۔ اور اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تدبیر کرنا انسان کی فطرت کا مقتضا ہے۔ اور یہ سبق اسکو قدرت ہی نے سکھایا ہے۔ ظاہر ہے کہ قدرت کا کوئی عطیہ بیکار نہیں ہوتا۔ پس ضرور ہے کہ تدبیر بھی انسان کے حق میں بیکار اور غیر مفید نہ ہو جیسا کہ رسول خدا صلعم نے پرندوں کے حق میں ارشاد فرمایا کہ ”تخذ داحمسا و تروح طائفا“ یعنی جانور صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر آتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش ہی سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ”الا سواق موائد الله“ من اتھا فقد اصاب منها بازار خدا کی نعمتوں کے خوان ہیں جو وہاں آگیا بہرہ مند ہوگا (یعنی تجارت میں دوڑ دھوپ کرنے سے ضرور کامیابی ہوتی ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ قدرتی خاصیت جس کا نام تدبیر ہے انسان کی طبیعت میں بیکار نہیں پیدا کی گئی۔ اور انسان کی کامیابی کا سیدھا راستہ تدبیر کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔

بالفعل ہماری قوم میں یہ خیال کثرت سے پھیلا ہوا ہے کہ آدمی کی تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ نفع یا ضرر جو کچھ پہنچنے والا ہوتا ہے وہ ضرور پہنچتا ہے۔ خواہ تدبیر کی جائے خواہ نہ کیجائے۔ اور وہ اسکو دین اسلام کا ایک ضروری عقیدہ خیال کرتے ہیں اگرچہ وہ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا سرسری اور معمولی اغراض کے لئے ہمیشہ تدبیر کرتے ہیں۔ مگر جب کوئی ایسا کام پیش آتا ہے جو آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یا جسکے وسائل اور اسباب کسی قدر دقیق ہوتے ہیں تو وہ تقدیر اور توکل کا حرف زبان پر لاتے ہیں جو بے علم ہیں وہ تو پیشانی پر انگلی ٹیک کر یہ مصرعہ پڑھ دیتے ہیں۔ مصرعہ۔ جو کہ

پیشانی پہ لکھی ہے وہ پیش آنی ہے، اور پڑھے لکھے آیتوں اور حدیثوں پر استدلال کر کے کبھی اپنی مجبوری اور کبھی اپنے توکل کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی یہ آیت پڑھتا ہے کہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حبیب۔ یعنی خدا پر بھروسہ کرنا کافی ہے۔ کوئی یہ حدیث پڑھتا ہے کہ جفت القلم کا ہو کاغذ۔ یعنی جو کچھ ہونے والا تھا وہ قلم تقدیر لکھ چکا۔ کہیں یہ آیت پیش کیجاتی ہے کہ تعز من تشاء وتذلل من تشاء یعنی جبکو تو چاہے عزت دے اور جس کو تو چاہے ذلت دے اور کہیں یہ حدیث کہ ما شاء اللہ کان ما لم یشاء لہ لیکن یعنی جو خدا نے چاہا وہ ہو گیا اور جو اُس نے نہ چاہا وہ نہ ہوا۔ اور کہیں یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَسٰی اللّٰہُ بِرُزْقِہَا۔ یعنی کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں جس کا رزق خدا کے ذمہ نہ ہو غرض اسی قسم کی اور بہت سی آیتیں اور حدیثیں پیش کیجاتی ہیں۔ جو تین باتوں میں کسی ایک نہ ایک بات پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ خدا پر توکل کرنا کافی اور ضرور ہے۔ اور ہر ذی حیات کا رزق اُسکے ذمہ ہے دوسرے یہ کہ ازل سے ابد تک جو کچھ ہونے والا تھا سو ہو چکا۔ تیسرے یہ کہ جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور جو بندہ چاہتا ہے نہیں ہوتا۔ لیکن ان تینوں باتوں سے تدبیر کا لا حاصل اور بیکار ہونا لازم نہیں آتا۔ خدا پر توکل کرنا (جیسا کہ ہم آگے مفصل بیان کریں گے) اس لئے کافی اور ضروری ہے کہ بغیر توکل کے کسی تدبیر پر اقدام کرنے کی جرأت انسان سے نہیں ہو سکتی۔ اور خدا تعالیٰ جو ذی حیات کے رزق کا مشغول ہوا ہے۔ اُس کے یہ معنی ہیں کہ تمام عالم کی پرورش کے لئے جو چیزیں ضروری اور لابدی ہیں اُن کا روئے زمین پر پیدا کرنا اُس کے ذمہ ہے۔ نہ کہ بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے حلق میں اُتار دینا اُس کے ذمہ ہے۔ دوسری بات بھی تدبیر کے متافی نہیں بلکہ موید ہے۔ کیونکہ ازل سے ابد تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ یہی تھا کہ ہر شے اپنے اسباب و علل کے ساتھ وابستہ ہو۔ جب مینہ برسو تو آسمان

ہو اور جب پہنہ نہ بر سے تو کمال ہو جب تخم ریزی کیجائے تو غلہ پیدا ہو۔ اور جب غذا کھائی جائے تو خون پیدا ہو۔ تیسری بات سے بھی تدبیر کا بیکار ہونا نہیں سمجھا جاتا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں جا بجا اپنے تدبیر عالم اور مسبب الاسباب اور علۃ العزل ہونے کی وجہ سے اسباب کی تاثیرات اور افعال کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ جیسے وَمَا نَحْنُ بِإِلَهِ إِلَّا نَحْنُ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا یعنی جب تو نے پھینکا تو تو نے نہیں پھینکا بلکہ خدا نے پھینکا تھا اور اَنْتُمْ تَرْزُقُوْنَ اَمْ نَحْنُ الْمَرْزُقُوْنَ یعنی آیا تم پوتے ہو اسکو یا ہم پوتے ہیں۔

جس تدبیر کو اس بات کا یقین ہے کہ عالم موجود ہے اسی تدبیر کو اسبات کا بھی یقین ہے کہ ہم سب کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ اور جیسا ہم کو پہلے یقین میں ایک نہایت ضعیف احتمال اس بات کا رہتا ہے کہ شاید یہ تمام نمائش عالم خواب کیسی نمائش ہو۔ ویسا ہی ایک نہایت ضعیف احتمال اسبات کا رہتا ہے کہ شاید ہمارے یہ سب افعال و حرکات ایسے ہوں۔ جیسے قطب نما کی سوئی کی حرکت۔ لیکن ایسے ضعیف احتمالات سے یقین زائل نہیں ہو سکتا۔ پس اس میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس طرح عالم کا موجود ہونا یقینی ہے اسی طرح ہمارے افعال کا اختیاری ہونا یقینی ہے۔ اگر ہم اپنے افعال میں ایسے ہی مجبور ہوں جیسے اور جمادات مجبور ہیں تو تمام تکلیفات شرعیہ اور سزا و جزا باطل ہو جائے اور جن معنوں میں فکی بری۔ مدح۔ ذم۔ لیاقت نا لیاقتی۔ انصاف۔ بے انصافی۔ دانائی۔ نادانی فرض جو ابد ہی۔ تصور اور بے تصوری وغیرہ الفاظ مذہب اور اطلاق اور قانون میں استعمال کئے جاتے ہیں۔ وہ سب غلط ٹھہر جائیں۔ پس جہاں کہیں قرآن یا حدیث میں ایسے الفاظ وارد ہوئے ہیں جن میں بندوں کے کام خدا کی طرف نسبت کئے گئے ہیں وہاں اُن الفاظ کی اس دانہنی حقیقت پر نہیں ہے اور یہ بات اُن آیات و احادیث پر نظر کرنے سے بالکل صاف ہو جاتی ہے جن میں بندوں کے

اقبال وادبار اور راحت و تکلیف وغیرہ کو انہیں کے افعال کا ثمرہ بتایا ہے جیسا کہ آگے چلکر ذکر کیا جائیگا۔

اس مطلب کی تائید کے لئے چند آیتیں قرآن مجید کی بھی یہاں نقل کرنی مناسب معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) إِنَّ اللَّهَ لَا يُفِيدُ مَآئِدًا لِغُفَرٍ حَتَّىٰ يُفَيِّرَ وَمَا يَأْتِيهِمْ (سعد) یعنی خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ جب تک وہ آپ اپنی حالت نہ بدلیں۔

(۲) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُنْتِزِعًا عَنْهُمْ أَنْتَهُمَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُفَيِّرَ وَمَا يَأْتِيهِمْ (یعنی یہ اس سبب سے ہے کہ خدا تعالیٰ جو نعمت کسی قوم کو دیتا ہے اُس کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔

(۳) مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ بَلَّا لَكُمْ (شوری) یعنی جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہاری ہی کرتوت سے تم کو پہنچتی ہے۔

(۴) فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (سودہ) یعنی خدا کی شان سے نہ تھا کہ اُن پر ظلم کرے بلکہ وہ آپ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

(۵) ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ آيَاتِنَا يَكْفُرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (انفال) یعنی یہ تمہارے ہی کرتوت کی سزا ہے اور خدا بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

(۶) مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفَرْ (کھف) یعنی جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی نہ چاہے ایمان نہ لائے۔

(۷) لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ (بقرہ) یعنی اس کے لئے مفید ہے جو وہ نیکی کرے اور اس کے لئے مضر ہے جو وہ بُرائی کرے۔

اسی مضمون کی اور بہت سی آیتیں اور حدیثیں ہیں۔ جسے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے کام جن کا نتیجہ اچھا ہے۔ اور ایسے کام جن کا نتیجہ بُرا ہے دونوں طرح کے کام کرنے کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے۔ اور جو تکلیف یا راحت یا اقبال یا اудар اس کو پہنچتا ہے وہ سب اسی کے کام کے نتیجے ہوتے ہیں۔

پس معلوم ہوا کہ شارع نے تقدیر کے وہ معنی نہیں بتائے جو ہماری قوم کے عام خیالات میں سمائے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کہ جس کو جو نفع یا ضرر پہنچے والا ہے وہ ضرور پہنچے گا۔ خواہ تدبیر کیجائے خواہ نہ کیجائے۔

دوسری غلطی توکل کے معنی سمجھنے میں ہوئی ہے۔ توکل کے صحیح معنی اپنے کو عاجز سمجھنے اور خدا پر بھروسہ کرنے کے ہیں۔ مگر غلطی سے توکل ایسے بھروسہ کرنے کا نام رکھا گیا ہے۔ کہ تدبیر اور کوشش کا بالکل اُس میں گھاؤ نہ رہے۔ اور انسان مثل جہادات کے بحس و حرکت ہو کر بیٹھ رہے گویا تدبیر اور توکل میں منافات بھی گئی ہے۔ لیکن ثلوث سے توکل کے ایسے معنی معلوم ہوتے ہیں جو ہرگز تدبیر کے منافی نہیں۔ اور تدبیر کے ایسے معنی معلوم ہوتے ہیں جو ہرگز توکل کے منافی نہیں جس طرح توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح تدبیر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور جس طرح توکل کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اُسی طرح تدبیر کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند آیتیں اور اقوال سلف جن میں کوشش اور تدبیر کرنے کی اجازت یا تاکید یا تعریف کی گئی ہے۔ نقل کئے جائیں۔

(۱) وَجَعَلْنَا الْفُتُورَ مَعَاشًا ۝ الْاِنْسَاءِ یعنی ہم نے (تمہارے لئے) دُن کو کما کی کرنے کا وقت بتایا۔

(۲) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَاشًا (الحج) یعنی ہم نے تمہارے لئے زمین پر

معاش حاصل کرنے کے اسباب پیدا کئے۔

(۳) فَأَتَشْتَرُوا نَفْسَ الْكَافِرِ وَالْكَافِرُ فِي الْكَافِرِ (الجمعة) یعنی پھیل جاؤ زمین پر اور خدا کا رزق تلاش کرو۔

(۴) عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرِيضٌ وَأَخْرُوجَ يَتَبَرَّجُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مَنْ فَضَّلَ اللَّهُ (منزل) یعنی خدا نے جان لیا ہے کہ بعض ہونگے تم میں سے بیمار اور لوگ ہوں گے جو سفر کریں گے زمین پر خدا کے رزق کی تلاش میں (یعنی وہ بھی بیماروں کی طرح رعایت کے قابل ہیں)۔

اسی طرح اور بہت سی آیتیں ہیں جن سے طلب معاش کے لئے کوشش اور تدبیر کرنے کی اجازت اور ترغیب پائی جاتی ہے اور اخبار و آثار جو اس باب میں وارد ہیں ان میں سے چند اس مقام پر احیاء العلوم سے نقل کرتے ہیں۔

(۱) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلعم) مِنَ الدُّنُوبِ ذُنُوبٌ كَلَّا بَكَرُهَا إِلَّا ابْتَغَى فِي طَلَبِ الْمُعِيشَةِ - یعنی بعض گناہ ایسے ہیں کہ طلب معاش میں کوشش کرنے ہی سے پاک ہوتے ہیں۔

(۲) التَّاجِرُ لَصَدُوقٍ يُحْتَسِبُ مَعَ الْقِيَمَةِ مَعَ الصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ - یعنی سچا سوداگر قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں میں محسوب ہوگا۔

(۱) مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا تَعَفَّفَ عَنِ الْمُسْتَلَةِ وَسَعِيَ عَلَى عِيَالِهِ وَتَعَفَّفَ عَلَى أَجَارَتِهِ لِقَى اللَّهَ وَجْهَهُ كَالْقَمَرِ بِلَيْلَةِ الْبَدْرِ - یعنی جو شخص دنیا کو وجہ حلال سے اس لئے دھونڈتا ہے کہ سوال کرنے سے نیچے اور اپنے بال بچوں کی خبر لے اور مہربانی کے ساتھ ہمدردی کرے وہ خدا سے ایسی حالت میں ملیگا کہ اس کا منہ چودھویں رات کے چاند کی طرح

چمکتا ہو گا :

(۴) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّمَ) جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَنُظِرُوا إِلَى شَايِ
ذِي جِلْدٍ وَتَوَلَّى وَقَدْ بَكَرَ يَسْعَى فَقَالُوا أَوْيِمَ هَذَا لَوْ كَانَ شَايَةً جَلْدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَقَالَ (صَلَّمَ) لَا تَقُولُوا هَذَا فَإِنَّهُ لَكَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيُكْفَرَ مِنَ الْمُسْئِلَةِ
وَلِيُعْطِيَ النَّاسَ مَثْوًى سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى أَبْوَابِ ضَعِيفِينَ أَوْ ذُرِّيَّةٍ
ضِعَافٍ لِيُعْطِيَهُمْ دَلِيلًا سَبِيلِ اللَّهِ - یعنی ایک روز اس حضرت معلم صحابہ کے
ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک چست اور قوی جوان کو دیکھا کہ علی الصباح معاش
کی تلاش میں نکلا تھا۔ بولے کیا خوب ہوتا اگر اسکی قوت اور چستی خدا کی راہ میں صرف ہوتی
اسپر آنحضرت معلم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو۔ کیونکہ اگر وہ اپنے لئے سعی کرتا ہے کہ تانہ گننے
سے بچے اور لوگوں کا محتاج نہ ہو تو وہ خدا ہی کی راہ میں ہے۔ اور اگر وہ اپنے ضعیف
ماں باپ یا بال بچوں کے لئے کوشش کرتا ہے۔ تاکہ ان کو مستغنی کرے اور ان کے
کام آئے تو بھی وہ خدا ہی کی راہ میں ہے۔

(۵) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُبْدِيَّ يُحَدِّثُ الْمُحَدِّثَ لِيَسْتَعِثَّ بِهِ عَيْنَ النَّاسِ - یعنی خدا تعالیٰ
اُس بندہ کو دوست رکھتا ہے جو نوکری اس لئے اختیار کرے کہ لوگوں کا محتاج نہ ہو
(۶) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُتَحَرِّفَ - یعنی خدا تعالیٰ پیشہ ور مسلمانوں کو دوست
رکھتا ہے۔ ان تمام آیتوں اور حدیثوں اور اقوال سلف سے صاف ظاہر ہے کہ طلب
معاش میں کوشش اور تدبیر کرنی انسان کا ایک ضروری فرض ہے۔ پس اگر تدبیر اور توکل
میں منافات ہوتی تو طلب معاش میں کوشش کرنے کی اجازت اور ترغیب اور تعریف
نہ ہوتی۔ ام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ

ہاتھ پاؤں سے کب کرنے اور دل سے تدبیر کرنے کو ترک کرنا اس کا نام توکل ہے یہ
 جاہلوں کا خیال ہے کیونکہ کسب اور تدبیر کو ترک کرنا شریعت میں حرام ہے۔ اور جبکہ شریعت
 نے توکل کرنے والوں کی تعریف کی ہے تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ دینی فضیلت (یعنی توکل)
 ممنوعات شرعیہ (یعنی ترک کسب و تدبیر سے حاصل ہو سکے) اس کے سوا بیماری کی حالت
 میں دوا اور پرہیز وغیرہ سے اسکے دفعہ کی تدبیر کرنی بھی بیشمار روایتوں سے ثابت ہے
 چنانچہ بعض محدثین نے خاص اسی قسم کی حدیثیں جمع کی ہیں اور اس مجموعہ کا نام طب نبوی
 رکھا ہے۔ احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ آپ نے اکثر صحابہ کو دوا اور پرہیز کی تاکید فرمائی ہے
 سعد بن معاذ کی فصد خود آں حضرت نے لی۔ اور سعد بن زرارہ کے بدن پر داغ دیا۔ علی
 مرتضیٰ کی آنکھیں دکھتی تھیں آپ نے کھجوریں کھانے کو منع کیا۔ اور صہیب کو آنکھیں کھنے
 میں خرما کھانے کا پرہیز بتایا خود آں حضرت صلعم ہمیشہ رات کو سرمہ اور ہر جہنے میں ایک بار
 پیچھنے لگاتے تھے۔ اور ہر سال سنا کا مسہل لیتے تھے۔ بچھو وغیرہ کے کاٹنے کا بارہا
 آپ نے علاج کیا۔ در دوسر اور کھنسی پھوڑے کے لئے خا کا استعمال فرماتے تھے۔ اسی
 طرح کی اور بہت سی روایتیں لکھی ہیں۔ اور ان لوگوں کا قول سونیا ہے جو علاج معالجہ ترک
 کرنے کو افضل بتاتے ہیں اور آخر کو یہ لکھا ہے کہ جو لوگ ترک تداوی کو شرعاً توکل قرار دیتے
 ہیں۔ ان کو چاہیے کہ بھوک میں کھانا نہ کھانے اور پیاس میں پانی نہ پینے اور سردی میں کپڑا
 نہ پہننے کو بھی شرط توکل قرار دیں۔ حالانکہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔

توکل کی حقیقت جو ہمارے خیال ناقص میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ انسان کی کامیابی
 کا سبب ہمارے جو فطرت الہی نے اس کو بتایا ہے تدبیر کے سوا اور کوئی نہیں ہے لیکن تدبیر کا
 کامیاب ہونا ایسے ذریعوں پر موقوف ہے جو قطعاً انسان کی طاقت سے باہر ہیں۔ اول تو

انسان کی تدبیر میں بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی حصول مقاصد کے لئے جو تدبیر
 اسباب و علل میں وہاں تک اسکا ذہن نہیں پہنچتا۔ اور اس سبب سے کام رہتا ہے مثلاً طبیب
 نے مرض کے اسباب و علامات کے سمجھنے میں غلطی کی اور اس سبب سے اسکا علاج مرض کے موافق
 نہ پڑا۔ پھر بعض اوقات تدبیر کے ناقص رہ جانے سے بھی مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ مثلاً طبیب نے
 اسباب و علامات تو صحیح سمجھے مگر جو دوا اس مرض کے لئے نافع تھی وہ ہم نہ پہنچی۔ اور اگر باوجود
 تدبیر میں کوئی غلطی یا نقصان واقع نہیں ہوا۔ اور مطلب بھی حسب دلخواہ حاصل ہو گیا تو بھی غور کرنا
 چاہیے کہ جن وسائل سے مطلب حاصل ہوا ہے ان میں کتنے ایسے ہیں جو انسان کی قدرت سے
 باہر ہیں۔ مثلاً جو تدبیر کہ وہ اپنی بقائے حیات کے لئے ہر روز دو وقت کرتا ہے یعنی روٹی وال
 سالن وغیرہ جو دونوں وقت پکا کر کھاتا ہے۔ اگر اس میں سے صرف روٹی کے لئے انباج
 پیدا ہونے اور آٹا پسیر تیار ہونے کے تمام وسائل پر نظر کی جائے تو بے انتہا وسیلوں
 کے ایسے مختلف سلسلے معلوم ہونگے جن میں سے ہر ایک کام ترب کرنا اسکی طاقت سے
 باہر ہے۔ مثلاً اگر کسان کی ان تمام ترتیب دار کوششوں سے جو اس نے فصل کے تیار کرنے
 میں کی ہیں۔ اور مینہ کے پانی اور دن کی حرارت اور رات کی برودت اور مختلف ہواؤں کے متوج
 اور دیگر قدرتی اسباب سے جن کے سبب سے غلہ تیار ہوا قطع نظر کی جائے اور ان آلات سے
 بھی قطع نظر کی جائے جو کھیتی کے کام میں آئے ہیں اور جن کے بننے میں بڑھتی اور لوہارا اور
 اور کاریگروں کی ضرورت پڑی ہے اور جن کے لئے بہت سے مزدوروں نے لوہا کانوں سے
 اور لکڑی جنگل سے ہم پہنچائی ہے۔ اور صرف یہ دیکھا جائے کہ غلہ تیار ہو کر اور اسکا آٹا پسیر
 انسان تک کیونکر پہنچتا ہے تو ہی ایک بڑا لمبا سلسلہ نظر آئے گا۔ جو اس کے احاطہ قدرت سے
 باہر ہے۔ کیونکہ غلہ سب جگہ پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھر کر لایا جاتا ہے

اور اس غرض کے لئے یو پاری دریا اور جگل قلع کرتے ہیں اور باوجودیکہ کبھی ڈوب جائے کی وجہ سے اور کبھی اُلٹ جانے کے سبب اور کبھی اور اسباب سے اُن کو سخت سخت نقصان پہنچتے ہیں۔ تو بھی مسبب الاسباب نے اُن کے دل پر منفعت کی امید کو ایسا مسلط کیا ہے کہ وہ اپنی کوشش سے باز نہیں آتے۔ اور انسان کے مدنی الطبع ہونے کی وجہ سے خاص خاص ملکوں کی پیداوار اور تمام دنیا کی پرورش کرتی ہے۔ پھر جن جہازوں میں یا جن پھکڑوں میں غلہ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے وہ بھی خود بخود تیار نہیں ہوتے بلکہ بے شمار آدمیوں کی صنعت سے تیار ہوتے ہیں۔ پھر ان یو پاروں سے دکاندار لوگ خرید کر ہر ایک منہر کے کچھ کچھ میں پھیل جاتے ہیں۔ اور اسکو پنہاریوں سے پسواتے ہیں۔ اور جن آلات سے غلہ پستیا ہے یا جابجا متفرق ہوتا ہے۔ انکی تیاری بھی ایک جم غفیر کی محنت پر موقوف ہوئے غرض کہ ادنیٰ سے ادنیٰ مقصد کے لئے انسان کو وہ اسباب درکار ہیں جو اُس کی قدرت احاطہ سے باہر ہیں۔ مگر بشر السموات والارض نے نظام عالم کا مدار ایسے محکم اور مضبوط قانون پر رکھا ہے۔ جو اسکی عاجز مخلوق کی تمام ضرورتوں کو حادی ہے اور کبھی اپنے دائمی اقتضا سے تجاوز نہیں کرتا۔ اسی واسطے انبیاء علیہم السلام نے جو کہ دنیا میں خاص خدائے واحد کی پرستش اور توحید اور عظمت و جلال پھیلانے کے لئے بھیجے گئے تھے بندوں کو ایسے قاعدے تعلیم فرمائے ہیں کہ وہ کسی حالت میں اُس بڑے باتیکر کو جو پردہ میں بیٹھا اس بڑی تپلی کو نچا رہا ہے پر کبھی سامنے نہیں آتا۔ بھولنے نہ پائیں۔ مبرا اور شکر۔ رضا و تسلیم۔ خوف و رجاء توبہ و استغفار عبادت و صدقہ۔ ذکر اور دعا اور سوا اُن کے اور مقامات یقین جو انبیاء نے تعلیم کئے ہیں وہ سب اپنے اپنے موقع پر اسی غرض کے لئے تعلیم کئے ہیں۔ اسی طرح توکل کی بھی جابجا تاکید کی گئی ہے یعنی یہ سکھایا گیا ہے کہ انسان کو اپنی تدبیر پر مغرور نہ ہونا چاہیے بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر قدرتی

تائید ہوگی اور وہ تمام اسباب جو سبب الاسباب نے ہماری کامیابی کے لئے مقدر کئے
 ہیں مساعداً نہ کریں گے تو ہماری کامیابی غیر ممکن ہے۔ مگر یہ سمجھنا کہ محض خدا پر توکل کر کے ہمیں
 حرکت بیٹھ جانے سے مطلب حاصل ہو سکتا ہے سخت غلطی ہے۔ چنانچہ عمر فاروق نے اس
 غلطی کو صاف ظاہر کر دیا ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ لَا يَقْعِدُ أَحَدُكُمْ عَنْ طَلَبِ الرِّزْقِ
 يَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ السَّمَاءَ لَا تَقِطُزُ هَبًا وَلَا خَفَضَةً (احیاء العلوم)
 یعنی تم میں سے کسی کو نہیں چاہیے کہ تلاش معاش سے بیٹھ رہے اور یہ پڑھا کرے کہ اللہ
 ارزقنی بار خدا مجھ کو رزق دے۔ کیونکہ تم جانتے ہو کہ آسمان سے سونا اور چاندی نہیں برسا۔
 قبل لا أحد ما تقول فمن جلس في بيته أو سجد أو قال لا عمل شيئاً — حتى
 يأتيه رزقي فقال أحمد هذا رجل جمل العلم ما سمع قول النبي صلعم أن الله
 جعل رزقي تحت ظل رمحي وقوله حين ذكر الطرفة قال تغدوا وأجماً وسروح
 بهائاً فذكر أنها تغدو في طلب الرزق (احیاء العلوم) یعنی امام احمد بن حنبل سے جب
 لوگوں نے پوچھا کہ آپ اُس شخص کے حق میں کیا کہتے ہیں جو اپنے گھر یا مسجد میں بیٹھا رہے
 اور کہے کہ میں کچھ ذکر و نگاہ تک میرے پاس رزق آپ سے نہ آئے۔ تو انہوں نے یہ
 جواب دیا کہ ایسا شخص علم دین سے جاہل ہے۔ کیا امن نئے نبی معلم سے نہیں سنا کہ
 خدا نے میرا رزق میرے نیزہ کے سایہ تلے مقرر کیا ہے۔ اور یہ قول بھی نہیں سنا کہ پرندے
 صبح کو بھوکے نکلے ہیں اور شام کو سیر ہو کر آتے ہیں یعنی وہ رزق کی تلاش میں نکلے ہیں
 توکل کی تعلیم میں اُس روحانی تلقین کے علاوہ جو اوپر ذکر کی گئی ایک دینی مصلحت بھی
 مضمر ہے۔ یعنی آدمی اپنی عاجزی اور درماندگی پر اور کامیابی کی بے انتہا مشکلات پر نظر
 کرنے کے اکثر اوقات تدبیر کرنے سے جی چھوڑ دیتا ہے۔ اور اپنی کوشش کو اُن بے انتہا

مشکلات کے مقابلہ میں ناچیز سمجھ کر ہاتھ پاؤں کچھ نہیں ہلاتا۔ اسی واسطے خدا پر بھروسہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ انسان پر ایسی اور حین طاری نہ ہونے پائے۔ وہ اپنے اڑے وقتوں میں مسبب الاسباب اور رب الارباب پر بھروسہ کر کے کوشش کے لئے فوراً کھڑا ہو جائے اسی کلام الہی میں ارشاد ہوا ہے کہ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ یعنی خدا پر بھروسہ کر لیا ہی کامیابی کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ اوپر بھروسہ کرنے کے بعد کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی۔ اور کوشش و تدبیر کرنے کا حوصلہ کہ کامیابی کا اصلی سبب خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اور اسی لئے یہ بھی ارشاد ہوا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ یعنی جب تو کسی کام کا ارادہ کرے۔ تو خدا پر بھروسہ کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ توکل کرنے کا حکم اس لئے نہیں دیا گیا کہ تدبیر و کوشش کرنی نہ پڑے بلکہ اسلئے دیا گیا ہے کہ تدبیر و کوشش کرنی کی جرات اور حوصلہ زیادہ ہو۔

غالباً ہمارا ادھر کا بیان اس مطلب کے لئے کافی ثبوت ہو گا کہ عقل اور شرع دونوں کی رو سے کامیابی کا اصل ذریعہ تدبیر کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن ابھی ہم کو یہ بیان کرنا باقی ہے کہ جب عقل اور مذہب دونوں سے تدبیر کی ضرورت معلوم ہوتی ہے تو کیا سبب کہ ہماری قوم میں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ انسان کی تدبیر سے کچھ نہیں ہوتا۔

یہ خیال مختلف اسباب سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ کبھی وہ بعض اشخاص کو بغیر سعی و تدبیر کے کامیاب ہوتا دیکھتا ہے۔ مثلاً ایک نہایت مفلس آدمی تھا اسکو اتفاق سے کوئی ایسا دھینہ ملیگا جس سے اسکا افلاس جاتا رہا۔ یا ایک شخص مدت سے کسی مرض مزمن میں گرفتار تھا اور علاج معالجہ نہ کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ اسکا مرض خود بخود نال ہو گیا۔ کبھی وہ بعض لوگوں کو باوجود تدبیر و کوشش کے ناکامیاب پاتا ہے۔ مثلاً ایک دائم المرض آدمی ہمیشہ علاج معالجہ کرتا رہا مگر کبھی تندرست نہیں رہتا۔ یا ایک شخص نے بار بار کھیتی کی اور ہمیشہ نقصان اٹھایا۔ پس ان دونوں

صورتوں سے وہ نتیجہ نکالتا ہے کہ بعض کامیابی بغیر تدبیر کے بھی ہوتی ہے۔ اور بعض تدبیریں
 غلطیابی سے عمل بھی ہوتی ہیں۔ اسکی ایسی مثال ہے کہ ایک دستہ قزاقوں اور درندوں سے بچنے
 کے لیے۔ اور دوسرے رستہ میں قزاقوں اور درندوں کا خطرہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ
 اس بچنے پر راستہ میں بعض مسافروں کو گزند پہنچتی ہے اور اس خطرناک رستہ سے بعض مسافر
 بامن دامن گذر گئے ہیں۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ پہلا رستہ خطرناک اور دوسرا بچنے
 کا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بعض تحفوں کو رعبیہ و اعظم مولوی سدا بہ صوفی وغیرہم
 دیکھتے ہیں کہ وہ نوکری حرقہ تجارت زراعت اور اور ظاہری حیلوں میں سے کوئی حیلہ معاش
 کا نہیں رکھتے مگر ان کے سب کام نہایت عمدہ طور سے چلتے ہیں ان کی حالت اکثر دوردہ سے
 کرنے والوں سے بہتر ہے پس ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر معاش کا مدار حیلہ و
 تدبیر پر ہوتا تو یہ لوگ جو محض توکل کے سہارے پر بیٹھے ہیں اور کوئی حیلہ نہیں کرتے کس طرح
 فارغ البال رہ سکتے تھے لیکن ایسا سمجھنا بڑی موٹی غلطی ہے۔ یہ بزرگوں محض توکل کے
 سہارے پر نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے دقائق حیل میں سے ایک ایسا حیلہ اختیار کیا ہے جو خطا
 بینوں کی نگاہ میں توکل معلوم ہوتا ہے محنت کا حق و فائدہ دو طرح ہوتا ہے معین اور غیر معین
 معین ایسا ہے جیسے ڈاکٹر کی فیس جو اس کے ہر پھیرے میں بیمار کو دینی پڑتی ہے۔ یا جیسے
 پادری کی تنخواہ من سے اس کے لئے مقرر ہے۔ اور غیر معین ایسا ہے جیسے ہندوستانی
 طبیب کا نذرانہ کہ کسی بیمار سے ایک روپیہ کسی سے دو روپیہ کسی سے اور زیادہ وصول ہوتا ہے
 اور کسی سے کچھ نہیں ملتا۔ پس جو لوگ اپنی قوم میں غلطیاں دس و لقمین وغیرہ کرتے ہیں۔ اور اس
 خدمت کی کوئی اجرت مقرر نہیں کرتے وہ گویا طبیبوں کی طرح قوم میں غیر معین نذرانہ کے مستحق بن کر
 ہیں۔ اور حق یہ ہے کہ اگر وہ راستی دیانت اور آزادی سے یہ کام کریں تو ان کا یہ استحقاق تسلیم کے

قابل ہے لیکن افسوس ہے کہ جس قوم میں دولت ہو نہ علم ہو نہ اہل علم اور اہل اللہ کی
 کچھ عظمت ہو وہاں معاش کا مدار ایسی غیر معین آمدنی پر رکھنے میں راستبازی قائم نہیں رہ سکتی
 احیاء العلوم میں کسی بزرگ کا یہ قول لکھا ہے کہ سب بخدا کو رزق سے متمتع ہوتے ہیں۔ مگر
 بعضے دولت کے ساتھ جیسے سائل اور بعضے مشقت اور انتظار کے بعد جیسے تاجر اور بعضے
 بے وقعتی کے ساتھ جیسے پیشہ ور۔ اور بعضے عزت کے ساتھ جیسے موئی۔ یعنی ان لوگوں کے
 سوا جو خدا پر تکیہ کئے خالق ہوں اور مسجدوں میں بیٹھے ہیں اور کوئی عزت سے روٹی نہیں
 کھاتا۔ شاید مسلمانوں کے عروج کے زمانہ میں ایسا ہی ہو مگر زمانہ حال میں ہم بالکل اس سے
 برخلاف دیکھتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے سوا جو مشقت سے معاش حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کوئی
 عزت سے روٹی نہیں کھاتا۔ اور انصاف سے دیکھو تو ہر زمانہ میں یہی لوگ اصلی عزت کے
 مستحق ہونے چاہئیں۔ کیونکہ اگر دنیا سے یہ گروہ بالکل مفقود ہو جائے اور سب لوگ خدا پر توکل
 کر کے خالق ہوں اور مسجدوں میں بیٹھ رہیں تو چند روز میں ساری دنیا کا خاتمہ ہو جائے۔ اسکے
 سوا ایک اور سبب تدبیر کے بیکار و لاعمل سمجھنے کا یہ ہوتا ہے کہ جس قوم میں زمانہ کے موافق
 علوم و فنون کی تعلیم نہیں ہوتی اور ان کا تجربہ اور واقفیت محدود ہوتی ہے۔ ان کی تدبیریں
 اکثر غلط یا غیر مفید ہوتی ہیں۔ اور اس سبب سے جبکہ وہ بے درپے ناکامیاں دیکھتے ہیں تو
 لاچار ہو کر تدبیر کو محض بیچ و پوچ جاننے لگتے ہیں۔ مثلاً جو شخص نوکری کی لیاقت نہیں رکھتا وہ
 نوکری تلاش کرتا ہے یا جو تجارت کے اصول سے واقف نہیں وہ تجارت کو ٹھیکتا ہے۔ ظاہر
 ہے کہ ایسے لوگ شاذ و نادر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں پس جب وہ متواتر ناکامیاں دیکھتے
 ہیں تو تدبیر سے ان کا جی چھوٹ جاتا ہے۔

اصل یہ ہے کہ کامیابی کے لئے تین شرطیں نہایت ضروری ہیں۔ محنت۔ علم۔ ہنر اگر ان

میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے گی تو کام حسبِ درخواست سرانجام نہ ہوگا مثلاً ایک
 شخص نہ پیمائش کے اصول سے واقف ہو اور نہ پیمائش میں مشاق ہے۔ اور ایک دوسرے
 شخص پیمائش کے اصول تو جانتا ہے۔ مگر اُس نے کبھی پیمائش نہیں کی، تو پھر شخص پیمائش
 کے اصول بھی جانتا ہے اور اس میں مشاق بھی ہے۔ اور ان تینوں شخصوں نے تین
 مختلف رقبوں کی پیمائش شروع کی۔ پہلا شخص کسی طرح صحیح پیمائش نہیں کر سکتا۔ دوسرا
 شخص بہت دیر میں نہایت وقت سے تھوڑے سے رقبہ کی پیمائش کر سکتا ہے۔ مگر
 تیسرا شخص نہایت آسانی سے تھوڑے سے عرصہ میں دوسرے شخص سے دس گنا رقبہ
 کی صحیح پیمائش کر سکتا ہے پھر جس قدر علم اور ہنر زیادہ ہوگا اسی قدر کامیابی زیادہ ہوگی، مثلاً
 اگر ایک چوتھا شخص پلین ٹیبل یا پریزیٹنگ کے ذریعہ سے پیمائش کریگا تو تیسرے شخص
 سے بھی زیادہ صحیح اور جلد پیمائش ہوگی۔ ہماری قوم چونکہ معاش کے اُن علوم و فنون سے
 بالکل بے بہرہ ہے جو اس زمانہ میں درکار ہیں اس لئے جب وہ کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں
 ان کا ہاتھ ہمیشہ اوجھا پڑتا ہے اور آخر کو تھک کر وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ تدبیر سے
 کچھ نہیں ہو سکتا۔

یہ تمام اسباب جو اد پر بیان کئے گئے سب بمنزلہِ فروعات کے ہیں اور اُن سب کا
 اصل اصول ایشیا کی تعلیم اور اسکی سوینٹی ہے جس کا ذاتی خاصہ یہ ہے کہ وہم کو قاب
 اور عقل کو مغلوب کرتی ہے۔ ایشیا کا ہر تنفس ہوش سنبھالتے ہی چاروں طرف سے
 ایسی آوازیں سنتا ہے جو اسکی ہمت کو پست اور حوصلہ کو تنگ کرنا چاہتی ہیں۔ اور رفتہ
 رفتہ وہم کو اُس کی طبیعت پر ایسا مسلط کر دیتی ہیں کہ جن قومی کی بدولت وہ اشراف المخلوقات
 قرار پایا ہے وہ بالکل مضحل ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ ایشیا کی تمام قوموں میں ادہام کا غلبہ اور عقل

کیا خلوصیت برابر پائی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ مجھ کو خاص مسلمانوں کی حالت سے بحث ہے
 اس لئے میں خاص کر انہیں کا ذکر کرتا ہوں۔ مثلاً اولاد جو ماں باپ کی بے پروائی یا نالیاتی
 یا غرض محبت کے سبب نالایتی ہو جاتی ہے۔ اُس کا الزام ہمیشہ تقدیر کے ذمہ لگایا جاتا ہے
 اور یہ کہا جاتا ہے کہ تقدیر کے بغری کو کوئی سنوار نہیں سکتا۔ جنوں خفقان۔ بخار۔ سرسام
 اور اکثر بیماریوں کے علاج سیانوں اور عالموں سے کرائے جاتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی ناگہانی
 صدمہ پہنچ جائے تو اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اُس کو کسی بُرے کام کی سزا ملی ہے۔ گو اُس بُرے
 کام کو اُس صدمہ سے کچھ علاوہ ہوا نہ ہو۔ مثلاً گھوڑے سے سیڑی لگنے لڑا کہ سادات کی بے ادبی
 کی تھی۔ جنوں اس سبب ہو گیا کہ خلفا پر تبر کیا کرتا تھا۔ فالج اس سبب لڑا کہ مسجد میں ناپاک چلا گیا
 تھا۔ لنگڑا اس وجہ سے ہو گیا کہ شہید صاحب کی قبر پر جوتیوں سمیت چڑھ گیا تھا جس شخص نے
 اپنی محنت سے دولت کمائی ہے یا باپ دادا کی میراث اس کو پہنچی ہے۔ یا جو شخص صاحب
 اولاد سے یا جسکی اولاد مسعود مند ہے اُس پر خدا کی ایک خاص اور غیر متنازع عنایت سمجھتے
 ہیں جس کا نام اقبال ہے۔ اور جو شخص ایسا نہیں ہوتا اُس کو خدا کے ایک خاص اور غیر متنازعہ
 میں گرفتار جانتے ہیں جس کا نام ادبار ہے۔ مکان اور پریشی عورتیں مبارک یا نحس سمجھی جاتی ہیں
 دیوان حافظ اور دیگر کتابوں میں فالیں دیکھی جاتی ہیں۔ جانوروں اور آدمیوں سے اچھے یا
 بُرے شکون لئے جاتے ہیں۔ جن بھوت اور پریاں وغیرہ مانی جاتی ہیں۔ سزاؤں و مرادوں
 مانگی جاتی ہیں۔ اور ندیں پڑھائی جاتی ہیں۔ عربی۔ فارسی۔ اور اردو جو مسلمانوں کی زبانیں ہیں
 ان تینوں زبانوں کا لیرچہ اسی قسم کے اوہام اور خیالات سے بھرا ہوا ہے جس وقت سر
 سچہ مکتب میں بیٹھا ہے ہم برابر یہی تعلیم پاتا ہے۔ گھر میں چھوٹے بڑے سے یہی سبق پڑھتا ہے
 باہر پھولوں سے یہی آوازیں سنتا ہے۔ اس طرح ہیشمار اور ہزار در ہزار اوہام ہیں جنہوں نے چاروں

طرف سے ان کو جکڑ بند کر رکھا ہے۔

ہنری ٹامس بکل نے اپنی تاریخ تمدن میں نہایت عمدگی سے یہ بات ثابت کی ہے کہ جن ملکوں میں نچرل فنانس یعنی قدرتی ظہور نہایت تعجب خیز اور دہشت انگیز ہوتے ہیں وہاں خواہ مخواہ وہم غالب اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ اور جب تک بذریعہ تعلیم یا دیگر اسباب کے وہم کو مغلوب اور عقل کو غالب نہیں کیا جاتا۔ وہ ملک اُسی حالت میں گرفتار رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ "ایشیا۔ افریقہ اور امریکہ میں بہ نسبت یورپ کے بیرونی دنیا نہایت عظیم الشان ہے صرف پہاڑ اور قدرتی سرحدوں کا جو ہمیشہ قائم اور ثابت رہتی ہیں یہ ذکر نہیں ہے۔ بلکہ اتفاقی فنانس کا بھی یہی حال ہے مثلاً زلزلہ طوفان وبا وغیرہ جو کہ ان ملکوں میں بہ نسبت یورپ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ خطرے جو بار بار ظہور کرتے ہیں ان سے بھی وہی نتیجہ پیدا ہوتے ہیں جو قدرت کے دائمی مظاہر سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ دونوں حالتوں میں وہم اور تصورات زیادہ ہوتے ہیں۔ گرم ملکوں میں بہ نسبت اور جگہ کے اس قسم کے واقعات بہت ہوتے ہیں۔ اور اسی سبب سے گرم ملکوں میں وہم غالب رہتا ہے۔ مثلاً زلزلہ جو کہ بڑا اور عجیب واقعہ ہے۔ اور جس کا ظہور ہمیشہ دفعتاً ہوتا ہے اور جس میں جانیں بھی بہت ہلاک ہوتی ہیں۔ ملک سپرین اکثر واقع ہوتا ہے۔ اور ہر مرتبہ کے زلزلہ میں عموماً دہشت اور خوف بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض حالتوں میں وہ خوف برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ پس جبکہ دل ہمیشہ خائف و ترساں رہتا ہے اور انسان ایسے بڑے بڑے حوادث دیکھتا ہے کہ نہ جیسے بچ سکتا ہے نہ جنگو سمجھ سکتا ہے۔ تو اسکو اپنی مجبوری اور عاجزی کا یقین ہو جاتا ہے اور وہم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور عقل پر غالب ہو کر انسان کے دل میں بے اصل خیالات پیدا کر دیتا ہے۔ ایشیا کی شائستگی کا مرکز یعنی ہندوستان بھی نچرل فنانس سے خوف زدہ ہے۔

علاوہ اُن خطروں کے جو گرم آب و ہوا میں وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں: ایشیا میں ایسے
 بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو آسمان کو چھو سکتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اور جن کی اطراف سے
 ایسے بڑے بڑے دریا نکلتے ہیں جن کا دھارا کسی نہر سے پھر نہیں سکتا۔ اور چہر آج تک کوئی
 پل نہیں بندھا۔ سوا اسکے ناقابل گزر جنگل بھی ہیں۔ ملک کے ملک ایسے جنگل میں جن کی حد
 نہیں۔ پھر اُن کے بوجہ ترنہا ہی دیرانے ہیں جن سے انسان کو یہ نصیحت ہوتی ہے کہ ہم
 نہایت کمزور ہیں۔ اور نیچر کے زور کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں۔ خشکی کے دونوں طرف
 بڑے بڑے سمندر ہیں جن میں ہمیشہ طوفان آتے رہتے ہیں۔ اور اُن سے ایسا نقصان
 ہوتا ہے کہ ویسا یورپ میں جانتے بھی نہیں۔ اور ایسا دفعتاً زور شور سے ہوتا ہے
 کہ اُس کے گزند سے بچنا غیر ممکن ہے۔ ایشیا کے وہ حصے جہاں اعلیٰ درجہ کی شائستگی
 ہوئی (جیسے ہندوستان) یورپ کے نہایت شائستہ حصوں کی نسبت متعدد طبعی اسباب
 کی وجہ سے زیادہ تر ناتندرست ہیں۔ بڑی بڑی دیباہیں جو مختلف اوقات یورپ میں آئیں وہ سب
 مشرق سے آئیں۔ جو کہ گویا ان کی قدرتی پیدائش کی جگہ ہے۔ اور جہاں وہ نہایت ٹہلک
 ہوتی ہیں۔ جتنی سخت بیماریاں اب تک یورپ میں موجود ہیں منجملہ اُن کے شاذ و نادر ہی کوئی
 بیماری وہاں کی ہوگی اور سب سے بڑی بڑی بیماریاں سنہ عیسوی کی پہلی صدی میں اور اس کے
 بعد گرم ملکوں سے آئیں۔ بڑی بڑی اس کے یورپ میں نیچرل فنا ماننے و ہم کو محدود اور سمجھ
 کو دیکر کیا اور انسان کو اپنی قوتوں پر بھروسہ ہوا۔ علم کی ترقی میں آسانی اور دلیری ہوئی اور تحقیقات
 کے شوق نے ترقی پائی اور علم کی طرف رغبت پیدا ہوئی۔ جس پر تمام آئندہ ترقیاں موقوف ہیں
 یورپ کی شائستگی کا ہرگز یعنی یونان جو کہ شل ہندوستان کے جزیرہ نما ہے۔ اُس کی
 حالت بالکل ہندوستان کے برخلاف ہے۔ جیسے ہند میں ہر شے بڑی اور خوفناک

ہے ویسی ہی یونان میں ہر شے چھوٹی اور کمزور ہے۔ خود یونان ایک بہت چھوٹا سا
 ملک ہے اور ایک سکوے سمندر میں واقع ہے۔ جہاں سے بحال آسانی گذرہو سکتا ہو
 آب و ہوا یہاں کی نہایت صحت بخش مٹی زمین پر زلزلے بہت کم ہوتے تھے۔ طوفان
 اور بگولہ سے کم ضرر پہنچتا تھا۔ وحشی اور موذی جانور بھی شمار میں کم تھے۔ یونان کے
 اونچے سے اونچے پہاڑ ہمالیہ کی ایک تہائی سے بھی کم اونچے ہیں۔ دریاؤں کا یہ
 حال ہے کہ شمالی اور جنوبی یونان میں چند چشموں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اور وہ پایا بیس
 اور گرمی میں خشک ہو جاتے ہیں۔ پس دونوں ملکوں کی موجودات کے اختلاف کے
 سبب خیالات میں بھی اختلاف پیدا ہوا۔ کیونکہ جس قدر خیالات ہوتے ہیں۔ وہ کچھ تو
 خود دل ہی کی پیداوار ہوتے ہیں اور کچھ دنیا کی بیرونی صورت کے دیکھنے سے پیدا
 ہوتے ہیں۔ ہندوستان جن چیزوں سے گہرا ہوا ہے اُن سے خوف اور دہشت پیدا
 ہوئی اور یونان میں انہیں سے اطمینان حاصل ہوا۔ وہاں انسان کا دل خائف ہوا۔ اور یہاں
 انہیں باتوں سے ہمت و دلیری ہوئی۔ ہندوستان میں ہر قسم کی دقتیں ایسی ہتھیار اور ایسی
 خوفناک اور بظاہر اس قدر سمجھ سے باہر درپیش آئیں کہ زندگی کی ہر ایک مشکل بات کا سبب
 مجبوری ایسا قرار دینا پڑا کہ انسان کی قدرت سے باہر ہو۔ جب کسی بات کا سبب سمجھ میں
 نہ آیا فوراً وہم و تصور نے اپنا عمل کیا اور آخر وہم کا غلبہ ایسا خطرناک ہو گیا کہ سمجھ مغلوب
 ہو گئی اور اقبال جاتا رہا۔ یونان میں چونکہ نیچر خوفناک اور بہت چھپا ہوا نہ تھا۔ اس سبب
 سے وہاں انسان کے دل پر خوف کم غالب ہوا۔ اور لوگ خیال پرست کم ہوئے۔ طبیعی
 اسباب کے دریافت کرنے پر توجہ ہوئی۔ اور علم طبیعی ایک چیز قرار پایا۔ اور انسان کو رفتہ
 رفتہ اپنی قوت اور اقتدار کا خیال ہوتا گیا اور وہ ایسی دلیری سے واقعات کی تحقیقات

کرنے لگا کہ اس قسم کی جرات ان ملکوں میں ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جہاں آزادی نیچر کے دباؤ سے مظلوم ہو رہی ہے اور جہاں ایسے واقعات پیدا ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ انتہائی بالخصوص اس کے بعد ٹامس ہگل نے ہندوستان اور یونان کا مقابلہ لٹریچر اور مصوری وغیرہ میں کیا ہے جس سے نہایت واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ایشیا میں اوہام کا غلبہ مذہب کے سبب نہیں بلکہ قدرت کے خوفناک ظہوروں کے سبب انسان کے دل میں پیدا ہوا ہے اور خاص کر ان دو ملکوں کا مقابلہ اس لئے کیا ہے کہ ایشیا اور یورپ کے مرکز ہی دونوں ملک قرار دئے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جیسے خیالات مرکز میں پیدا ہونگے وہی محیط تک پھیلیں گے۔ اور یہی سبب ہے کہ ایشیا کے تمام ملکوں میں جہاں ۸۰ کروڑ ۵ لاکھ آدمی آباد ہیں۔ تقریباً ایک ہی سے خیالات اور ایک ہی سے اوہام طبیعتوں پر چھائے ہوئے ہیں۔

ان تمام اسباب کے سوا جو اوپر ذکر کئے گئے اور یہی اسباب ہیں جو انسان کے دل میں اپنی مجبوری کا خیال پیدا کرتے ہیں اور اسکو بڑے بڑے کاموں پر اقدام نہیں کرنے دیتے۔ لیکن ہم خیال کرتے ہیں کہ اس قدر بیان بھی اہل مدعا کے ذہن نشین کرنے کے لئے کافی ہو گا۔ جن قوموں نے تدبیر و کوشش کی ہے وہ جلدی یا دیر میں ضرور کامیاب ہوئی ہیں۔ اور ایسی ایسی مشکلوں پر غالب آئی ہیں جن کے حل ہونے سے یہ قول ان کے ہاں ضرب المثل ہو گیا کہ "اسپاسی بلٹی از تھنک" یعنی کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ پس جب تک ہماری قوم کے دلیں بھی ایسے خیالات پیدا نہ ہونگے تب تک اسید نہیں ہو سکتی کرتی اور تمدن کی فہرست میں ان کا نام درج ہو سکے اور خلافت رحمانی کا اخیر سے اخیر درجہ بھی ان کے ہاتھ آئے۔

قرض کے اسباب و اس کا تدارک

ہندوستان میں قدیم سے قرض لینے کی قبیح عادت پڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ رگ وید میں ایک دعا خاص قرض سے حاصل کرنے کے واسطے موجود ہے۔ اور اب بھی ہندوستان کے ہر حصہ میں تعلیم یافتہ اور جاہل دونوں اس بلا میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔

اولاد کو قرض کی مصیبت کا حال اکثر اس وقت معلوم ہوتا ہے جبکہ ان کے والد کا ایک انتقال ہو جاتا ہے۔ اور خاندان کا کوئی بزرگوار نہیں ہوتا۔ یا قحط کی سختی قرض لینے پر مجبور کرتی ہے۔ تمام دنیا میں اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے سے۔ یا سستی۔ کالہی۔ قمار بازی وغیرہ کی وجہ سے قرض کی عادت انسان کو پڑتی ہے۔ لیکن ہندوستان میں خاص کر دو نامعقول سببوں سے لوگ قرض کی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں جن کا بیان کیا جاتا ہے۔

شادی غمی کے مصارف بجا

اگرچہ اہل ہند عام طور پر کفایت شعار ہیں۔ لیکن بعض مواقع پر وہ روپیہ ایسی بیداری سے خرچ کرتے ہیں اور اکثر والدین ساہا سال تک روپیہ جمع کرتے ہیں۔ اور بیاہ شادی میں خرچ کر دیتے ہیں۔ مسلمان اکثر ایک روپیہ پر ۶ پائی فی ماہ یعنی مئی صدی فی سال سود پر قرض لیتے ہیں۔ جو کسی قدر آسودہ حال ہیں وہ ۱۲ یا ۱۵ فیصدی ماہ کے حساب سے زیور پر قرض لیتے ہیں۔ بعض اوقات بھیشی بھی قرض خواہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ غریب قرض خواہ کے غلام ہو جاتے ہیں۔ قرض کے

پھندے سے نکلنے کے لئے راجپوت اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتی ہی مار ڈالتے تھے۔ اسی طرح غمی کے مصارف کا خیال کیا جائے تو کلیہً منہ کو آتا ہے۔ اور اس وقت کی ہولناک تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ جبکہ مرنے والا تو مر جاتا ہے لیکن زندہ اپنے آپ کو بوجہ مصارف کی کثرت کے زندہ درگور کی مثال بناتا ہے۔ اور ابھی مردہ گہری میں پڑا ہوا ہے اور پانچ چھالیا متبا کو کی فرمائش شروع ہو جاتی ہے۔ پھر سوم۔ دستواں۔ سیواں۔ چیلہ۔ تہا ہی ششما ہی۔ تہی کے بجا اخراجات سامنے نظر آتے ہیں۔ تو عجیب کیفیت ہوتی ہے۔

بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اہل ہند غریب ہیں۔ لیکن یہ بات ناواقف لوگ ہی کہتے ہیں۔ حقیقت تمام دنیا کے سونے چاندی کی پیداوار کلہ حصہ بلکہ ۱۰ حصہ ہندوستان میں ہر سال صرف ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے سونا چاندی ہندوستان میں پانچ ارب کا آیا ہے چار لاکھ سونا رات دن سونے چاندی کو فضول زیورات کی شکل میں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک سونا کی ماہانہ آمدنی چھ روپیہ ماہوار ہے تو اس حساب سے اُن پر (۲۸۸۰۰۰۰۰) روپیہ صرف ہوتا ہے۔

زیورات سے آمدنی میں ترقی نہیں ہوتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ گھستے رہتے ہیں۔ اور اُن کے چوری جانے کا اندیشہ ہر وقت لگا رہتا ہے۔ ہر سال لاکھوں نچے اور عورتیں زیور کی وجہ سے مار ڈالے جاتے ہیں۔ خیال کیجئے کہ ایک شخص اپنے روپیہ کو زیورات و جواہرات کی شکل میں تبدیل کرتا ہے۔ اس سے اُسکو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ بلکہ جب اُسکو روپے کی ضرورت ہوتی ہے تو اُسے قرض لینا پڑتا ہے۔ اور دوسرا شخص اپنے پس انداز کئے ہوئے روپے کو ڈاک خانہ کے سیونگ بنک میں جمع کرتا رہتا ہے اس سے اُسکو تھوڑا سا سود بھی ملتا ہے۔ اور جب ضرورت ہو اپنے روپے کو نکال

بھی سکتا ہے۔ اگرچہ آخر الذکر کو تمام وکمال روپیہ نکالنے سے سود کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے لیکن وہ کسی ساہوکار کے پاس نہیں جاتا۔ اور سود دینا ہی نہیں پڑتا۔

ہندوستان میں کم از کم دو ارب روپیہ زیورات و جوہرات کی شکل میں موجود ہے۔ بارہ فیصدی کے حساب سے اسکی آمدنی ۲۱۸ کروڑ روپیہ ہوتی ہے جو تمام ہندوستان کے محاصل مالگنداری کے برابر ہے۔ ہندوستان کی مالی حالت میں کس قدر عجیب و غریب تغیر واقع ہو۔ اگر یہ سونا چاندی جو اب جوہرات و زیورات کی شکل میں پڑا ہے اسکو قرضوں کے ادا کرنے میں مضبوط اور توانا مولیشی کے خریدنے میں - زراعت اور صنعت و حرفت کو ترقی دینے میں اور تجارت کو بڑھانے میں صرف کیا جائے۔

قرض کی بُرائیاں

(۱) روپے کا ضائع ہونا۔ اس وقت ہندوستان میں دو لاکھ سے زیادہ ساہوکار لین دین میں مصروف ہیں۔ اور ان کے علاوہ اور بہت ہیں جو خفیہ طور پر لین دین کرتے ہیں ان لوگوں کو جو روپیہ سود کا وصول ہوتا ہے وہ ایک بڑی بہاری رقم ہے قرض کیجئے کہ ایک شخص ۲۵ روپے پہلے ماہوار سود پر تین سال کے لئے قرض لیتا ہے۔ بعد ختم تین سال اسکو سو روپے سے زائد صرف سود کی بابت ادا کرنا پڑے گا۔ اور پھر بھی ۲۵ روپے اصل بدستور اس کے ذمہ باقی رہیں گے۔ کوئی شخص بغیر روپے کے کسی قسم کی تجارت نہیں کر سکتا۔ دوکاندار سے قرض سود اسلف لیا جائے تو وہ زیادہ نرخ پر دیتا ہے۔

(۲) شرم - مفروض اکثر قرض خواہ سے چھپتا پھرتا ہے۔ اور جگہ جگہ بھاگتا پھرتا

ہے۔ صرف اس واسطے کہ قرض خواہ کا سامنا نہ ہو جائے۔ کیونکہ اس صورت میں قرض خواہ اسکو برا بھلا کہتا ہے۔ اور دوسروں کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات اسکو جیل میں جانا پڑتا ہے۔ اور اسوقت مقروض کی حالت بہت ہی قابل افسوس ہوتی ہے وہ خود بھی شرمندہ ہوتا ہے اور دوسرے بھی اسکو ذلیل سمجھتے ہیں۔

(۳) جھوٹ۔ جو شخص مقروض ہو اُس کے واسطے بیچ بولنا نہایت ہی دشوار امر ہے مثلاً ایک شخص جو پہلے سے مقروض ہے ایک سا ہو کار سے قرض لیتا ہے۔ اور جب اسکا اتفاقا نہ ہوتا ہے تو کہتا ہے میں سو درختوں کو ادا کر دینگا اور اصل خدایا تاریخ کو ادا کرے گا اور اگر مسلمان ہے تو خدا کو ضامن دیکر نہایت سنجیدگی سے کہتا ہے کہ آپ اطمینان رکھیں میں ضرور اسی طرح ادا کر دوں گا لیکن جب مقررہ تاریخ آتی ہے تو منہ دیکھتا رہ جاتا ہے اور ایک پیسہ بھی ادا نہ کر سکتا۔ اور اسی طرح بیسیوں جھوٹے وعدے کرتا ہے مثل مشہور ہے کہ ”جھوٹ قرض کی گردن پر سوار ہوتا ہے“

(۴) عمر بھر کی غلامی۔ حضرت سلیمان کی مثال میں سے یہ ایک ضرب المثل ہے کہ ”مقروض قرض خواہ کا غلام ہے“ سا ہو گا اُس معاملہ میں اس قدر سخت ہوتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا نام ایک دفعہ اُن کے مقروضوں کی بھی میں پڑھ گیا پھر عمر بھر تک اُسکی رہائی نہیں ہوتی۔ اور ان کے پھندے سے نکلنا مقروض کے لئے سخت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اُن کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ اُس کے مویشی تک خود مقرر کی ہوئی قیمت پر لے لیتے ہیں۔ اور اسکو صرف فاقہ سے بچنے کے لئے گزارے کی واسطے حقوق اسانغہ وغیرہ دیتے ہیں۔ ہندوستان میں ایسے قرضے بھی بہت ہیں جو نسل بعد نسل چلے آتے ہیں۔

(۵) بددیانتی۔ بعض اوقات روپیہ مقصدیوں کی تحویل میں مدت تک چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اُن کے کسی قسم کا حساب نہیں لیا جاتا۔ اس سبب سے اُن کے روپے کو اپنے مصرف میں خرچ کرنے کی ترغیب ہوتی ہے۔ اور بعض وقت اس سے جمل سازی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ قرض خواہوں کے مسلسل اور متواتر قاضے کی وجہ سے بعض تعلیم یافتہ ہندوستانی بھی جو قرض لینے سے پہلے عزت سے زندگی بسر کرتے تھے بددیانت ہوتے جاتے ہیں اور بعض اوقات اُن کو جلیانوں میں جانا پڑتا ہے۔

(۶) کینے کی مصیبت۔ مقرض کا کینہ بھی مثل اُس کے مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اُن کو اچھی طرح پرورش نہیں کر سکتا۔ اور قرضخواہ اور اپنی روزمرہ کی ضروریات سے ایسا خوف زدہ اور تنگ ہو جاتا ہے کہ اکثر اوقات اپنی تمام عمر دیوالیہ پن میں گزار دیتا ہے یہاں تک کہ گھر اور گھر کا تمام اسباب فروخت ہو جاتا ہے۔ اور گھر سے گھر والوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے مقروض اپنی زندگی اچھی بڑی طرح گزار ہی دیتا ہے۔ لیکن بعد اُس کی وفات کے اُس کے بیوی بچے محتاجی اور بے کسی کی حالت میں دنیا میں پھرتے ہیں۔ اور کوئی اُن کی مدد نہیں کرتا۔

(۷) روحانی و اخلاقی نقصانات۔ مقروض اس قدر ہراساں و پریشان ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرائض کو جو خدا اور نبی نوع کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ادا نہیں کر سکتا اور نہ اپنی اخلاقی حالت ہی درست کر سکتا ہے جب وہ کسی نیک اور عمدہ کام کا ارادہ کرتا ہے تو سبب کلفت اور رنج کے اسکو پورا نہیں کر سکتا۔ اور اس وجہ سے وہ بددیانتی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور اکثر غم غلط کرنے کے واسطے شراب نانہ خراب کا استعمال شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی شراب کی بدولت جلد مر جاتا ہے۔ انجیل میں آیا ہے کہ

”نپاک لوگ خدا کی بادشاہت میں شریک نہ ہو سکیں گے“ اور قرآن شریف نے شرابخوری و غیرہ کو شیطانی فعل قرار دیا ہے۔ اس لئے شراب خوار کے لئے آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔

اس ملک میں بہت کم اشخاص ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ فی الحقیقت قرض لینا گناہ ہی اور اکثر تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ قرض کی بدولت بددیانتی کرتے ہیں۔ اور اپنی تباہی و بربادی کا ذمہ وار دوسروں کو قرار دیتے ہیں۔

قرض کا تدارک

پہاڑ سے پتھر ڈھلکا نا بہت آسان ہے لیکن اُسکو پہاڑ پر سجانا سخت مشکل ہے اسی طرح قرض لینا آسان ہے لیکن قرض اتنا نا بہت مشکل ہے تاہم اگر قرض خدا کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھائے کہ جہاں تک مجھس ممکن ہو گا میں قرض ادا کروں گا تو مندرجہ ذیل قواعد پر سختی سے عمل کر کے اپنی اور اپنے عزیزوں کی جان کو قرض کے پھندے سے چھڑا کر آرام پہنچا سکتا ہے۔

(۱) اپنی آمدنی کا ٹھیک طور پر اندازہ کرو اور اپنے قرض کی فہرست بنائو۔ اپنی آمدنی کا زیادہ اندازہ نہ کرو۔ اگر تمہارے ایک سے زیادہ قرض خواہ ہیں تو جس کا نہایت ضروری قرض ہے اور جو سخت تقاضا کرتا ہے اس کا نام ایک کتاب میں لکھو اور اس سے پہلے اس کا قرضہ ادا کرنے کی فکر کرو۔

(۲) اس بات کا متحکم ارادہ کر لو کہ تمہارا خرچہ ایک مہینہ قلم سے زائد نہ ہو۔ ہر مہینہ سو سو کے علاوہ تھوڑی سی رقم اصل میں بھی ادا کرتے رہو۔ اگرچہ فضول خرچ

اور سرت آدمی کے لئے یہ ایک سخت مرحلہ ہو گا۔ مگر سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے
وہ لوگ جو اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ آخر کار باقاعدہ انتظام کی بدولت وہ کی
خروج پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ مناسب وقت پر کفایت شعاری کا انتظام نہ کرتے تو
اُن کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا۔

صرف سود ادا کرنا اس لئے کافی نہیں ہے کہ اصل بدستور باقی رہے۔ اور اگرچہ اکثر
اوقات سود اصل سے بھی سہ چند چار چند زیادہ ادا کروایا جاتا ہے لیکن چونکہ اصل میں کچھ
نہیں دیا جاتا۔ اس لئے اصل رقم رہ جاتی ہے۔ اور سود بڑھتا جاتا ہے پس اگر اصل میں
تھوڑا تھوڑا ادا کیا جائے تو قرضہ رفتہ رفتہ ادا ہو جائے گا۔

فرض کیجئے ایک شخص کی ماہانہ آمدنی نو روپے ماہوار ہے۔ اور وہ دوسو روپے کا قرضدار
ہے اور اسکو بائہ فیصدی یعنی دو روپے ماہوار سود ادا کرنا پڑتا ہے پس اسکو مضمعا وہ کر
لینا چاہیئے کہ اپنا گذرہ $\frac{1}{10}$ روپے ماہوار میں کریگا۔ اور لغو روپے ماہوار برابر جب تک قرض
پور سے طور پر ادا نہ ہو دیتا رہیگا۔ تو تھوڑے عرصہ میں قرض بالکل صاف ہو جائیگا یعنی اس حساب
سے وہ چھ سال میں قرض بالکل ادا کر دیگا جیسا کہ مندرجہ ذیل نقشے سے ظاہر ہو گا۔

سال	سود	اصل	بقیہ واجب الادا
تکم سال اول	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
دوم	۱۰	۱۰	۸۰
سوم	۱۰	۱۰	۶۰
چہارم	۱۰	۱۰	۴۰
پنجم	۱۰	۱۰	۲۰
ششم	۱۰	۱۰	۰

اور اگر وہ چھ روپیہ ماہوار کے حساب سے ادا کرتا تو چار سال سے بھی کم عرصہ میں یہ رقم مباح ہو جاتی۔

(۳) اپنے جواہرات و زیورات کو اگر ممکن ہو تو ان کی ضمانت پر قرض لینے کی بجائے فروخت کر دو۔ کیونکہ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ کروڑوں روپیہ جواہرات و زیورات پر فضول صرف ہوتا ہے۔ اگر جاہل عورت سے یہ کہا جائے کہ تمہارے زیورات فروخت کر دے جائیں تو وہ ہرگز اسکو منظور نہ کریں گی اور شاید زیور کے بدلے جان تک دینا قبول کر لیں گی لیکن جب قرض کے نقصانات اور عیوب ان پر ظاہر ہوں گے تو معقول پسند عورتیں اس کو سمجھ جائیں گی اور اس پر ہرگز اصرار نہ کریں گی۔

(۴) اپنے مصارف پر نظر غائر رکھو۔ ہر ایک باقاعدہ ریاست اپنے آمد و خرچ کا سالانہ موازنہ تیار کرتی ہے۔ پس اسی طرح ہر ایک گھر کا ایک بھٹ تیار ہونا چاہیے۔ اخراجات کی بڑی بڑی مدات یہ ہونی چاہئیں۔ یعنی کرایہ مکان۔ فکس۔ غلہ اور چیزیں جو گھریں روزمرہ استعمال ہوتی ہیں۔ کپڑا، اخراجات تعلیم، خیرات۔ متفرق اخراجات۔ اور بھٹ ہر ایک مد کو جانچ کر ایک نقشہ تیار کرو۔ اور اسی کے موافق خرچ کرنا چاہیئے۔

(۵) اپنے مصارف کا حساب کتاب رکھو۔ ہر ایک خرچ کا جو تم مٹھا و خیال رکھو۔ بہت سے غریب آدمی کہتے ہیں کہ ہمیں حساب کتاب رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ قول پیش کرتے ہیں کہ کیا انگلی نہلے گی اور کیا پنچوڑے گی؟ مگر یہ غلط ہے۔ کیونکہ انہیں کو اس قسم کا حساب رکھنے کی اشد ضرورت ہے جس قدر زیادہ آدمی غریب ہو اسی قدر اسکو پائی پائی کا خیال رکھنا چاہیئے کہ وہ کیا خرچ کرتا ہے اور

کہاں خرچ کرتا ہے۔ اور وہ خرچ بجا ہے یا بجا ہی۔

(۶) ہر ایک چیز نقد خرید کر۔ جب کوئی شخص کوئی شے خرید کرے تو پہلے یہ خیال کرے کہ آیا مجھ کو اس کی ضرورت شدید ہے یا نہیں۔ اگر تمہارا حساب کتاب کسی دوکاندار سے ہے تو وہ تمہیں اشیا رینٹی پڑتی ہیں۔ جو دوکاندار دینی پسند کرتا ہے۔ اگر وہ یہ نقد تمہاری پاس ہو تو تم ہر ایک جگہ جاسکتے ہو۔ اور جگہ جگہ نرخ دریافت کر سکتے ہو اور چونکہ عمدہ سستی ہو خرید کر سکتے ہو۔ اور اس میں تمہیں فائدہ بھی ہوگا۔

(۷) نیلام گھروں میں جانا اور دوکانوں پر کشت لگانا بند کر دو۔ اکثر لوگ جب کسی منڈی یا نیلام گھر میں جاتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک بڑے خریدنے والے شمار کئے جائیں۔ خواہ مخواہ کچھ نہ کچھ سودا خرید لیتے ہیں۔ مگر حقیقت ان کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوکانوں پر اکثر جانا یہ وہ خریدار بننا ہے۔ جب کسی چیز کی خریداری کی ترغیب ہو تو پہلے اپنے دل سے سوال کرو کہ کیا میں اس کو خرید کروں اور کیا میرا گذارہ بغیر اس کے ہو سکتا ہے۔

(۸) مضر تر رساں شہریوں اور تبا کو پر روپیہ برباد نہ کرو۔ یونانی میں ایک ضرب النثل ہے کہ پیسے کی تمام چیزوں میں پانی سب سے اچھا ہے۔ صدیوں سے اہل ہند (سوائے چند مخصوص جماعتوں کے) شے کی مختلف چیزیں استعمال کرنے کے عادی ہیں۔ اب مسلمان بھی اس مرض میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں۔ اس معاملہ میں ہمیں آباد اجداد کی تقلید کرنی چاہیے۔ تبا کو نوشی کی ہرگز عادت نہ والو۔ اور جو انوں کے واسطے توتبا کو نہایت ہی مضر تھ ہے۔ بعض لحاظ سے ایفون شراب سے زیادہ مضر ہے۔

(۹) مخلصی بنو۔ اگر انسان مخلص ہو۔ تو ہر ایک مصیبت کا مقابلہ کر سکتا ہے جیسا کہ

ایک انگیزی میں مشل ہے کہ محنتی ہاتھ دولت پیدا کرتا ہے؛ تنید کو عزیز نہ رکھو ایسا نہ ہو کہ تم مفلس ہو جاؤ۔

(۱۰) ڈاکخانہ کے سیونگ بنک میں حساب رکھو۔ بہت نہیں بلکہ اکثر اہل ہند بالکل مفلس ہیں۔ اور ایک پاٹی بھی نہیں بچاتے۔ اور ان کے ہاں بیاہ شادی یا غمی ہو جاتی ہے تو سوائے قرض لینے کے اور کوئی تدبیر ان کو نہیں سوچتی ہے۔ پس اگر تہوڑا شہر کے ڈاک خانہ میں جمع کرادیا کریں تو اس مصیبت سے نجات پاسکتے اور اگر سود لینا چاہیں تو تھوڑا سا سود بھی ملجاتا ہے۔

قرض سے آزاد ہونے کے فوائد

(۱) روپے کا بچانا۔ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ سخت محنت سے اور خون جگر کھاکر کمایا ہوا روپیہ اکثر سہوکاروں کے پاس جاتا ہے۔ اور یہ ان کے لئے سوا ہاں روح ہوتا ہے۔ جو شخص مقرض نہیں ہے وہ اس بلا سے محفوظ ہے۔

(۲) روپے کے معاملہ میں فکر سے نجات۔ مقرض اپنی ضرورت کو جب پرے طور پر انجام نہیں دلیکتا تو اکثر اسکی راتیں بے خوابی میں گذرتی ہیں۔ اور وہ شخص جو مقرض نہیں ہے آرام سے سوتا ہے۔ کیونکہ اسکو کوئی فکر لاحق نہیں ہے۔

(۳) ایسے شخص کو ہر کوئی تجارت کے کاروبار میں خوشی سے شریک کر لیتا ہے۔ قرض خواہ مقرض کو ہر وقت بُری نظر سے دیکھتا ہے اور اسکو بہت ملامتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اور وہ شخص جو مقرض نہیں ہے اسکو ہر شخص خوشی و خرمی سے چاہتا ہے۔ کہ وہ کاروبار اور تجارت میں ہمارا شریک ہو جائے۔

(۴) دیانت دار سچا آدمی ہی ترقی کرتا ہے۔ مقروض بے شمار ایسے وعدے کرتا ہے جن کو کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ اور بددیانتی سے مال حاصل کرتا ہے جس کی قیمت کبھی ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا پس فریب اور جعل سازی کو ترقی ہوتی ہے۔ بعکس اس کے دیانت دار آدمی کی عزت اور بڑھتی ہے۔ ہر جگہ اسکو مال مل سکتا ہو۔

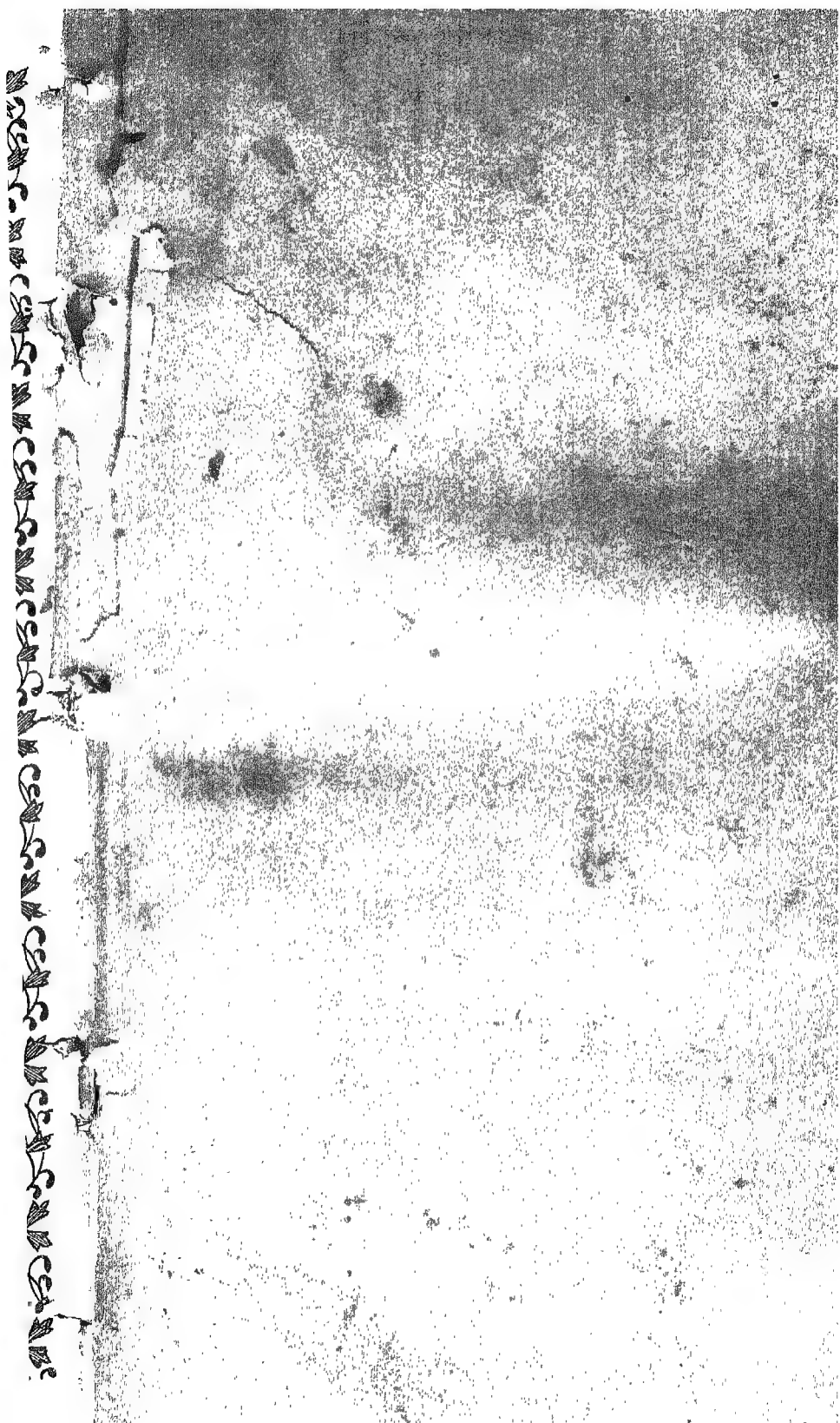
(۵) غربا کی مدد کرنیکی قابلیت۔ انسانی زندگی کی سب سے زیادہ خوشی دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ ہم وہ شے ہرگز دوسروں کو دینے کے مستحق نہیں ہیں جو ہماری نہیں ہم کو دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے سے پہلے خود اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا لازم ہے جب کوئی آدمی خود مقروض نہ ہوگا تو وہ غربا کی مدد کیواسطے زیادہ بچا سکے گا۔

(۶) خاندان کی خوشی اور بچوں کیلئے مثال۔ مقروض کے گھر کا حال پہلے تحریر کیا جا چکا ہے۔ اس کے گھر میں ہرگز کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ مقروض باپ کی اولاد بھی اکثر مقروض ہوتی ہے۔ اور جو شخص قرض کی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا وہ سردست جراثیم کے بڑے بڑے کار نمایاں نہ کر سکے۔ تاہم آئندہ نسلوں کے واسطے اس کا وجود ایک برکت کا باعث ہو سکتا ہے۔

یہ ہیں مصائب قرض کے امید کہ اہل اسلام جو اس مرض متعدی میں مبتلا ہیں اس مضمون کو اچھی طرح پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور حتی الامکان اپنے دوستوں عزیزوں بیسیایوں کو بھی اس ناگوار تکلیف دہ مصیبت سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ نقطہ *

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ هُدًى وَنُورٌ لِّلْمُتَّقِينَ
وَلَا يَهْتَوُونَ وَلَا يَخْرُجُونَ وَأَنْتُمْ أَكَلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

رسالہ کائنات

لئے مقصد (۱۱)

الترتیب و اہم

یعنی

حضرت علامہ اصح تفسیر الصحاح السید رشید رضا ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ و ہدایت
مصر کی وہ عظیم الشان اصلاحی تقریریں جنہوں نے اجلاس ندوۃ العلماء مدرسہ العلوم علی گڑھ
اور مدرسہ عربیہ دیوبند میں فرمائیں

مع ترجمہ اردو
حکیم ارباب صاحبزادہ آفتاب احمد خاں صاحب زبیری عاقل سکریٹری محسن کوشیل کائنات
باہتمام خاکسار رشید احمد انصاری

مطبع احمدی علی گڑھ میں طبع ہوا

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ مَهْدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
وَلَا تَحْسَبُوا دِيَارَكُمْ دَارًا أَبَدًا وَلَا تَبْنُوا فِيهَا مَسَاجِدَ وَلَا مِمْنًا وَلَا تَعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَمْثَالُ خُسْرٌ إِلَّا الَّذِينَ يُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَبْذُلُهُمُ اللَّهُ مِمَّا كَسَبُوا وَلَا يَنْصَرِفُ لَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ وَلَا يَحْزَنُونَ وَلَا يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُجْرِبُونَ وَأَنَّهُمْ لَبِثُوا فِيهَا زِينًا وَجَمْعًا

النشرة الحادية عشر

لمؤتمر التربية والتعليم الاسلامي في الهند

التربية والتعليم

وهي تلك الخطب الاصلاحية العظيمة التي انما الغرض منها حضرة السيد الامام

حكيم الاسلام السيد محمد رشيد رضا

منشئ مجلة المنار الاعلى في ناظرية الدعوة والارشاد ومبصر
في مؤتمر دوة العلماء وجمعية الكليات في علي كره وجمعية الكليات في ديوبند
مع ترجمتها الاوردية ابان تشريفه الى الهند سنة ١٣١٠ هـ

المطبعة والنشر في نفعها حضرة صاحب القلوب خاتم مؤتمر التربية والتعليم الاسلامي في علي كره

عنى ترجمتها ومباشرتها طبعها العبد المقتدر على حسن الباري سيد احمد الانصاري في مطبعته

المطبعة الاحمدية في علي كره

فہرست مضامین

۱۳۳۲ھ
۱۲۵۱ھ
۱۳۳۲ھ

- ۱ ..... علامہ رشید رضا کی فہرست تاجی تقریر اجلاس ندوۃ العلماء لکھنؤ میں
- ۱۸ ..... مسلمانوں کو اصلاح تعلیم و تربیت کی ضرورت
- ۵۵ ..... التربیتہ یعنی علامہ سید رشید رضا کی تقریر درستہ العلوم علی گڑھ میں
- ۵۶ ..... اقامت تربیت
- ۶۴ ..... قوموں کی تربیت اور حضرت خاتم النبیین کی رسالت
- ۷۴ ..... خانگی تربیت اور مائیں
- ۷۸ ..... مدارس کی تربیت
- ۸۱ ..... انسان کی تربیت اپنے نفس کے لیے
- ۹۲ ..... فضیلت اور دین
- ۱۰۳ ..... فضیلت اسلام میں اور حصول منفعت اور دفع مضرت کا قاعدہ
- ۱۱۳ ..... عزم اور تربیت ارادہ
- ۱۲۱ ..... تقریر حضرت اسید الامام حکیم الاسلام سید محمد رشید رضا
در رسم عربیہ دیوبند میں
- ۱۲۹ ..... سپاسنامہ جو منتظمین در رسم عربیہ دیوبند نے علامہ سید رشید رضا کی خدمت میں پیش کیا

<p>الخطبة الافتتاحية الرئيسية التي القاها المصلح الشهيد الشيخ الاستاذ السيّد رشيد رضا رئيس احتفال ندوة العلماء في هذا العام علامہ سید رشید رضا صدر اجلاس سیدروس ندوة علماء لکھنؤ کی افتتاحی تقریر جو انھوں نے ندوة علماء کے سالانہ جلسہ میں کی</p>	
<p>بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي احيانا بعد ما امانا واليه النشور والصلوة والسلام على نبيه ورسوله الذي ارسله ليخرج الناس من الظلمات الى النور سيدنا محمد خاتم النبيين وامام المصلحين . وعلى الله وصحبه ومن تبعهم في هديهم الى يوم الدين . خداے پاک کے حضور میں حمد و شکر کے بعد میں اس مبارک مجلس ندوة العلماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ</p>	<p>بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماننا واليه النشور والصلوة والسلام على نبيه ورسوله الذي ارسله ليخرج الناس من الظلمات الى النور سيدنا محمد خاتم النبيين وامام المصلحين . وعلى الله وصحبه ومن تبعهم في هديهم الى يوم الدين . ثم انني بعد حمد الله وشكركم عموداً على بدء ، اشكر لهذه الجمعية</p>

الباركة - جمعية ندوة العلماء
دعوتہا ایاتی من مصر الی
الهند لحضور الاحتفال السنوی
العام الذي تقيمہ فی هذا العام
وان جعلت دعوتہا هذه منیة
على حسن ظنہا بی ورجاؤها الفاضل
بمحوري ومشاوکتی لاعضاء
العلماء الاعلام.

اشکر هذه الجمعية بالقول
كما شكرتها بالفعل بان اجبت
دعوتها ولبيت طلبها، في
وقت انا اشغل فيه ما كنت
منذ وجدات، فقد كنت
مشتغلا بتأسيس دار الدعوة
والارشاد والنظر في كل ما يحتاج
اليه التأسيس الحسني المعنوي
من حاجات البناء والاثاث
والماعون وادوات التعليم
والكتب واختيار المعلمين
والمستخدمين وغير ذلك -
جاءتني الدعوة وانما على

اُس نے مجھ کو اپنے عام سالانہ جلسہ
کی شرکت کے لیے مصر سے ہندوستان
آنے کی دعوت دی اور اُس کی یہ دعوت
صرف میرے ساتھ حسن ظن کی بنا پر
تھی اور اس لیے تھی کہ میری شرکت
سے اور ندوة العلماء کے علماء و فضلا
کی ملاقات سے فوائد مسترب
ہوں گے۔

اب میں اس مجلس کا قولاً و شکر
ادا کرتا ہوں جس طرح میں نے عملاً
اُس کا شکر یہ ادا کیا ہے کہ ایسے
زمانے میں جبکہ میں مدرسہ دار الدعوة
والارشاد کی بنیاد ڈالنے میں اور
اس کے لیے تیاری عمارت و سامان
و ضروریات تعلیم و نصاب و انتخاب
معلمین وغیرہ میں مشغول تھا
اس مجلس کی دعوت کو لبیک کہا
اور بسر و چشم قبول کیا۔

اس دعوت کے پہونچنے پر حق
میں نہ صرف انہیں جھگڑوں میں مبتلا
تھا بلکہ بعض واقعات اس سے بھی

ذلك، بل الامور اعظم من ذلك
فوافقت ما كانت تصبو اليه
نفسي ويحين اليه قلبي من ياراة
الديار الهندية واختبار حال
التربية والتعليم الاسلامي
فيها. ولكن تقارض المانع
والمقتضي بل كان هنالك موانع
عديدة لكل واحد منها كان
كافياً للترجيح فكيف بها وقد
اجتمعت.

مضت سنة الله في سجايا
البشر وطباعهم في العمل الذي
يتدفعون اليه بمقتضى فطرتهم
ان يرجعوا المانع على المقتضي
اذا كان كل منهما نظرياً مناطه
الرأى والفكر او وجدانياً مناطه
الشعور والهوى النفسي واما
اذا كان احدهما وجدانياً و
يبداء الوجدان والاخر
ليس كذلك فان الترجيح يكون
في الغالب للوجداني، او ما يمد

زیادہ اہم درپیش تھے۔ لیکن یہ
دعوت میری خواہش کے مطابق
اور دلی اشتیاق کے موافق تھی کیونکہ
میں ایک مدت سے ہندوستان کا
آرزو مند تھا اور دل چاہتا تھا کہ اس
ملک کی مذہبی اسلامی تعلیم و تربیت کا
معائنہ کروں لیکن درمیان میں موانع
پیش آئے گئے اور نہ صرف ایک
مانع بلکہ متعدد موانع جن میں سے
ہر ایک میرے ارادے کی نقویق کے
لیے کافی تھا۔

لیکن انسانی طبائع کے متعلق
حذاکایہ قانون ہے کہ جس امر کی طرف
انسان اپنے اقتضائے فطرت کے
کھاطے مائل ہوتا ہے اور اس کے لیے
مانع یا باعث نظری ہوتا ہے جس کا منتہی غور و فکر کی
یا وجدانی ہوتا ہے جس کا منتہی احساس جذبات ہے
ہمیشہ مانع کو باعث و مقتضی ترجیح دیتا ہے اور
جب مانع و مقتضی میں سے ایک مبنی پر جذبات
و احساس ہوتا ہے اور دوسرا ایسا نہیں ہوتا تو ترجیح
اکثر وجدانی اور احساسی سے کو دیکھائی ہے۔

وَيُؤَيِّدُهُ الشُّعُورُ الْوَحِيدُ إِنِّي
 لَهَذَا كَأَنْتَ تَعَالَى بِنَفْسِي
 عَلَى اجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَتَرْكِ إِدَارَةِ
 مَدْرَسَةِ دَارِ الدَّعْوَةِ وَالْإِشَادَةِ
 بَعْدَ فَتْحِهَا وَمَا عَلَى مَنْ الدَّرْسِ
 فِيهَا وَتَرْكِ إِدَارَةِ الْمَنَارِ وَأَعْمَالِهِ
 وَاتِّعَادِ غَارِبِ الْأَعْزَابِ النَّاعِي
 عَنِ الْمَثَلَةِ مَيْدَنَ الْمُرِيدِينَ الْأَحْمَدِيَّ
 وَأَنْ لَمْ أَكُنْ مِنَ الَّذِينَ يَرْضَوْنَ
 لَهُ نَفْسَهُمْ تَرْجِيحَ مُقْتَضَى الشُّعُورِ
 وَالْمِيلَ عَلَى مُقْتَضَى الْمَصْلَحَةِ وَالرَّأْيِ
 وَأَنْ كَانَ مِنَ الشُّعُورِ وَالْهَوَى
 مَا هُوَ عَيْنُ الْحَقِّ وَالْهَدْيِ بِدَلِيلِ
 حَدِيثِ "لَا يُوْثِقُ مِنْ أَحَدٍ كَمَا حَتَّى
 يَكُونَ هُوَ لَا تَبْعًا لِمَا جُثَّتْ بِهِ"
 فَتَحْتَ مَدْرَسَةِ دَارِ الدَّعْوَةِ وَالْإِشَادَةِ
 وَهِيَ مُنْتَهَى رَجَائِي فِي خِدْمَةِ
 الْإِسْلَامِ وَغَايَةِ سَعْيِي فِي إِصْلَاحِ
 التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَأَقْرَأَ اللَّهُ عَنِّي
 بِرُؤْيَيْهَا وَالْبَدْعَ بِالْقَاءِ الدِّمَاسِ
 فِيهَا مَوْزُونٌ أَيْتَنِي مَدْعَاؤُا لِي

اس لیے میرا دل اس دعوت کے قبول
 کرنے پر اور مدرسہ دارالدعوة والارشاد کے
 انتظامات اور وہاں کی درس و تدریس اور
 رسالہ المنار کے تمام انتظامات ضروریات
 کے چھوڑ دینے پر اور دوست احباب
 و معتقدین و تلامذہ سے تھوڑے دن
 کے لیے دور ہونے پر مجبور کرتا تھا اور گو
 میں اُن لوگوں میں نہیں ہوں جو مصلحت و
 عقل پر احساس کو ترجیح دیتے ہیں اور
 اگرچہ بعض احساسات اور خواہشیں
 ایسی ہوتی ہیں جو عین ہدایت و راستبازی
 ہوتی ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے "تم نہیں
 کوئی اس وقت تک با ایمان نہیں ہو سکتا
 جب تک اُس کی خواہش اُس امر کے موافق
 نہ ہو جس کو میں لایا ہوں"
 وہ مدرسہ دارالدعوة والارشاد کھل گیا جو
 اسلامی خدمت کے سلسلہ میں میری انتہائی امید
 و غایت آرزو ہی اُس کو دیکھ کر اور وہاں کی
 درس و تدریس کی ابتدا کر کے خدا نے
 میری آنکھوں میں ٹھنڈک بخشی تھی مجھے کہ
 اس کی مفارقت کا پیغام ملا جبکہ

مفارقہا فی اول العهد بوصالها
والتمکن من التمتع بجمالها، فتجد
لی شعور ووجدان لم یکن عندک
فی ایام السجی والنصب. وکنت
کالعاشق الذی دعی الی ترک
محتوہ بعد طول العناء
فی طلبہ۔

هكذا كانت تتنازع عيني
الاتراء المتعارضة وتجاد بني
ايواح الشعور المتناوذة حتى
عرضت ذاك على اخواني اعضاء
ادارة جماعة الدعوة والارشاد
بعد ان استشرت غيرهم من
الاصدقاء ذوي الارشاد فاجتمع
كلمة الجماعة على ان اجيب الدعوة
وان اكون فيها سفيرا عنهم
ووافدا من قبلهم. احببي
بلسانهم ندوة العلماء وجميع
من القاء من مسلمي هذه
الديار الفضلاء واعرض عليهم
رأيي ورأي الجماعة فيما ينبغي

وصال کی ابتدا اور اس کے جمال سے
متع حاصل کرنے کا پہلا موقع تھا اس وقت
مجھ میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جو اس کام
کی کوشش کرتے وقت نہ تھا اور
میری حالت اس عاشق کے مثل تھی جو
اپنے محبوب کی طلب میں سرگرداں تھا
اور جب اس کی طلب پوری ہوئی تو مفار
پر مجبور کیا گیا۔

یہ مختلف خیالات میرے دل و دماغ میں
گردش کر رہے تھے۔ آخر میں نے دوستوں کے
مشورہ کے بعد اس معاملہ کو جماعت الدعوة والارشاد
کے ارکان انتظامی کے سامنے پیش کیا ارکان
نے بالاتفاق اس بات کو منظور کیا کہ میں آپ کی
مجلس کی دعوت کو قبول کروں اور ان کی طرف سے
سفیر ہو کر میں یہاں آؤں اور ان کی طرف سے
ندوة العلماء کو اور اس ملک کے ان تمام
مسلمانوں کو جسے ملنے کا محکمہ موقع ملے سلام
و تحیت ادا کروں اور ان کے سامنے
مسلمانوں کی تعلیمی ترقی اور خدمت
اسلام کے متعلق اپنے اور اپنی جماعت
کے خیالات پیش کروں۔

لنا و لما يجب علينا من خدمة
الاسلام و ترقية شأن المسلمين
من طريق التربية والتعليم
فانا ايها السادة الاخوان
اخا طبكم بالاحصالة عن نفسي
وبالنيابة عن جماعة من اخوانكم
المسلمين في مصر الذين يشركونكم
في مثل شعوركم الشريف وسعيكم
الحميد فكان اجماع الاخوان هو
المرجع الاخير الذي عليه التحويل
وما اناذ ابن ابيدكم
البيكم واحبيكم

ايها الاخوة الكرام
اذا كنت قد اضعفت شيئاً
من وقتكم بذكر كلمات من خبر
رحلتى اليكم فان لي نية صالحة
فيه تتعلق بغرضين : احدهما
ان يكون شفيعاً لي بين يدي
مذاكرتكم في امر التربية و
التعليم بالاصغاء الى ما
اقول فانه اذا لم يكن قول

اس لي بے معزز بھائیو! میں تم کو
اپنی طرف سے اصالتاً اور تمہارے ان
مصری مسلمان بھائیوں کی جماعت کی نظر
سے جو تمہارے شریف احساس
اور محمود کوشش میں تمہارے شریک
ہیں وکالتاً خطاب کرتا ہوں۔ ہاں
اب میں تمہارے سامنے ہوں لیکن
کہتا ہوں اور تحیت دیتا ہوں۔

برادران کرام! اگر میں نے تمہارا
کچھ وقت اپنے سفر کے حالات کے
تذکرہ میں ضائع کیا تو اس میں میری
نیت صالح تھی۔ اور وہ صرف دو
غرضوں سے متعلق ہی۔ اول یہ کہ مسئلہ
تربیت و تعلیم کے بحث و مذاکرہ میں
اس بات کا شفیع ہو کہ آپ میری
بات کی طرف کان ضرور دھریں
کیونکہ اگر یہ کسی محقق اور تجربہ کار کے
بیانات نہیں ہیں تو ایک شخص حبیب
کی نصیحت ضرور ہے۔ اور جس کا یہ
حال ہو وہ اس بات کا مستحق
ہے کہ اگر وہ صحیح کہتا ہے تو قبول

الخیر المدقق فهو قول الحب
المخلص . ومن كان هذا
شأنه فهو جدير بان يتلقى
ما يصيب فيه بالقبول و
ما يخطئ فيه بالعفو والصفح
على اننى مشتغل بهذه المسئلة
منذ خمس عشرة سنة بحثا
ومذاكره و مناظره و كتابة
وخطابة و تعلیما . وان المقيم
فی مصر لیسهل علیه ان یعرف
من احوال المسلمين فی تربیتهم
و تعلیمهم و سائر شؤنهم
مما یسهل علی المقيم فی قطر
اخر و لهذا قال بعض عقلاء
الافرنج ان مصر هی الدماغ
المفکر للعالم الاسلامی
والغرض الشافی من تلك
الکلمات ان ابین لکم اننى
لست انا الذی اهتم و حردی
بزیارة بلادکم و اختیار احوالکم
بل یشارکنی فی ذلك جمہود

کیا جائے اور اگر غلط کتاب ہے تو معاف
کیا جائے۔ میں اس مسئلہ تربیت
و تعلیم میں پندرہ سال سے بحث
و مباحثہ مذاکرہ و مناظرہ تحریر و
تقدیر اور تعلیم کے ذریعہ سے
مشغول ہوں۔ اور ایک مصر کے
باشندہ کے لیے مسلمانوں کی تعلیم
و تربیت اور عام حالات کی اطلاع
دوسرے ملک کے باشندہ سے
زیادہ آسان ہے۔ اسی لیے بعض
دانیانِ فنگ کا قول ہے کہ ”مصر ہم
اسلامی کا سوچنے والا دماغ ہے“
دوسری غرض حالات سفر کے
بیان سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ صرف
میں ہی ہمارے ملک کی زیارت
اور ہمارے حالات کے معائنہ کا
مشتاق نہیں ہوں بلکہ تمام مصری
اور غیر مصری بھائیوں کی غور و فکر
کرنے والی جماعت اس میں میری
شریک ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ نہ ہر مرد
پوری ہوتی ہے اور نہ ہر تہا بر آتی ہے۔

المفكرين من اخواننا المصريين
وكنذا اغيد المصريين من فضلاء
المسلمين، وكل ما يحبه المراء
ديهم به يداركه ويناله.

ايها الاخوة الكرام
ان لاه سلام عليكم وعلى
ساؤ سلم بلادكم من حق احياء
علومه وآدابه واعماله
مثملا له على مسلمي مصر من لاء
فانني علمت بالاخبار الطويل
انه لا يوجد بلاد اسلامية
فيها من حرية التربية والتعليم
دقيقة الفكر وسعة الثروة مثل
ما في الهند ومصر، ويجب لنا
شكر هذه النعمة باستعمالها و
الاستفاد منها

ان اخواننا مسلمي التتار
في روسية ايقاظ منتبهون
وعند هم نهضة في التعليم
تذكر فتشكر، ولكن حكومتهم
تظلم عليهم السبل، وتطارد

برادران کرام! تم پر اور تمہارے
ملک کے تمام مسلمانوں پر اُسی طرح
اسلام کا یہ حق ہے کہ اُس کے علوم اور
فنون اور کارناموں کو زندہ کرو جس طرح
مسلمانان مصر پر ہے۔ کیونکہ ایک مدت
کے تجربہ سے ہم کو یقین دلایا ہے کہ
ہندوستان و مصر کے سوا کوئی ایسا
اسلامی ملک نہیں ہے جہاں تسلیم و
تربیت کی آزادی۔ خیالات کی بیداری
اور دولت کی کثرت ہندوستان و مصر کی
طرح ہو۔ اس بنا پر ہم کو خدا کی اس عنایت کا
اس سے فائدہ اٹھا کر اور اس کو مصروف میں
لا کر عملاً شکر یہ ادا کرنا چاہیے۔

ہمارے روسی مسلمان تاتاری بھائی
بھی بیدار اور ہوشیار ہیں اور اُن کے یہاں
بھی قابل ذکر اور قابل فخر تعلیمی ترقی ہے۔
لیکن اُن کی گورنمنٹ اُن کی ترقی کا رستہ
نہایت تنگ کرتی رہتی ہے۔ اور اُن کے
اساتذہ اور معلمین کو جلا وطن کرتی رہتی
ہے۔ اُن کو رشاعت تسلیم کے
جسرم میں کبھی جلا وطن کرتی ہے

الاحسان ذی العلمین منهم و
تقابہم علی جریمۃ التعلیم
بالنفی تارۃ وبالسجن تارۃ
اخوی: کان الشیخ العالم
الجلیل لصاح عالمجان منذ
ثلاث سنین عندنا فی معمر
منفیامن وطنہ . مبعدا عن
بلدہ ، لانہ یعلم المسلمین و
ینبہ افکارہم فی مدارس
الشہیرۃ فی مدینۃ قزان وقد
نفی اخوہ ومساعدۃ فی التعلیم
معہ ایضاً .

وان الاخوين النجيبين
عبد الله بوبي وعبد الله بوبي
قد انشأ مدرسة في قرية
بوبي واجتهد في امرها ما
استطاعا فالقت عليها الحكومة
الروسية القبض في شتاء
العام الماضي والقتهما في غيب
الشيخ بقصد محاکمتہما فی
محکمة الجنایات بقزان و

اور کبھی قید کرتی ہے۔ مشہور تاتاری
عالم عالم جان۔ تین برس سے اپنے
وطن سے نکال دیا گیا تھا اور مصر میں
مقیم تھا کیونکہ وہ اپنی مشہور درسگاہ
واقع شہر قزان میں مسلمانوں کی تعلیم
و ترقی میں مشغول تھا۔ عالم جان کے
ساتھ اس کا بھائی جو اس کوشش
میں اُس کا برابر کا شریک تھا جلا وطن
کیا گیا۔

عبد اللہ بوبی اور عبید اللہ بوبی
دو شریف النسب بھائیوں نے روس
کے ایک قریہ بوبی میں ایک مدرسہ
قائم کیا اس مدرسہ کی ترقی و انتظام
میں ان دونوں بھائیوں نے حتی الوسع
بہت کوشش کی اُس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ گورنمنٹ نے گزشتہ سال کے
موسم سرما میں ان دونوں کو گرفتار
کر لیا اور قید کر لیا اور ظاہر یہ کیا کہ
قزان کی عدالت فوجداری
میں ان کا فیصلہ ہوگا۔

سال پورا گذر گیا۔ اور وہ اب تک

قد مضى العام بطوله ولم يطلب
للمحاكمة ولكن رأينا في احد
الجرائد الاسلامية الروسية
انه ينتظر ان يحاكم في هذا
الربيع والله اعلم، وقد نشرت
جريدة نو في فرميه الروسية
التي تصدر في بطرسبرج
مقالات حثت فيها الحكومة
على منع التتار من السعي
لتعليم مسلمي تركستان و
نبهتها الى خطر سياحتهم
فيها لئلا ينهوا الترك الغافلين
هذه الاشارة الى حال
اقرب المسلمين الذين تحت
سلطة دولة اوروبية اليكم،
وان حال مسلمي المغرب لشر
من حالهم فان مسلمي التتار
مجدون في امر التربية والتعليم
على مراقبة حكومتهم لهم و
ضخما عليها عليهم، وهم دائما
يرسلون الوفود الى مصر و

فیصلہ کے لیے طلب نہ کیے گئے ایک
روسی اسلامی اخبار میں اب میں نے
پڑھا تھا کہ اس موسم بہار میں امید ہو کہ
اُن کا فیصلہ ہو جائے۔ روسی اخبار
نودی درمیا نے جو پترسبرگ سے شائع
ہوتا ہے چند مضامین لکھے جن میں
گورنمنٹ کو آمادہ کیا گیا تھا کہ تاتاری مسلمانوں
کو ترکستان میں اشاعت تعلیم سے باز
رکھا جائے اور اُس نے بتایا تھا کہ ان
تاتاریوں کی ترکستان میں آمد و رفت سے خطرہ
پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ ان کے اختلاط
سے ترکی مسلمانوں میں بیداری پیدا ہوگی۔
یہ اُن مسلمانوں کے مختصر حالات کا اشارہ ہے
جو تم سے نہایت قریب ایک یورپین
طاقت کے ماتحت ہیں۔ ٹیونس اور بحیرہ
کے مسلمانوں کی حالت اس سے بھی زیادہ
خراب ہے۔ کیونکہ تاتاری ان مشکلات کے
باوجود بھی تعلیم و تربیت میں کوشاں ہیں۔ اور
وہ ہمیشہ طلبہ کی جماعت بغرض تحصیل
علم عربی مصر شام اور حجاز میں
بھیجتے رہتے ہیں۔ تاکہ وہ ایسی وطن

سورية والحجاز ليتعلموا ويتقنوا
اللغة العربية ليكونوا معلمين
اذا رجعوا الى بلادهم، ومنهم
من يذهبون الى الامتانة
لاجل تعلم الفنون العصرية، و
المراقبة على هؤلاء شديدة
اما مسلمو تونس والحجاز
فلا يستطيعون ان يعملوا مثل
عمالهم، فان مراقبة فرنسية
لهم اشد، واحاطتها بهم اقوى
واعم، وقد اعترف بعض
المنصفين من الفرنسيين بهذا
الضعف، وصريح بعضهم بانهم
يعتقدون انهم سيئسخون
الاسلام واللغة العربية من الغرب
ولكن اناس اخرين يرون ان
حسن معاملة المسلمين انفع لهم
وسيعون في ائناح حكومتهم
بذلك ولما ينجوا في سعيهم
ولا احب ان ازيدكم مما اعلم
في ذلك -

کے بعد معلم اور استاد کا کام دے سکیں۔
بعض تاتاری طلبہ علوم جدیدہ کی تحصیل
کے لیے قسطنطنیہ کا سفر کرتے ہیں گو روسی
گورنمنٹ کی طرف سے ان طلبہ کی بڑی
دیکھ بھال ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ٹیونس اور
الجزیرہ کے مسلمان ان تاتاری مسلمانوں کی
طرح جرات نہیں کر سکتے۔ کیونکہ فرینچ
گورنمنٹ ان کی نگرانی نہایت سخت کرتی
ہے۔ بعض منصف فرانسسوں نے
اپنی اس سخت گیری کو تسلیم کیا ہے اور انھوں
نے صاف بیان کیا ہے کہ انکا مقصد اس سے
ارض معرفت اسلام اور اس کی عربی زبان کو
محو کرنا ہے۔ لیکن بعض دوسرے فرانسسوں کی رائے
ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا آئندہ جلتے
کھانڈ سے زیادہ بہتر ہے اور اس بات کے لیے
کوشاں ہیں کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو یہ بھی طرح
سمجھا دیں گو ان کو اب تک اپنی اس کوشش
میں کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ میرادل نہیں چاہتا
کہ اس قسم کے جن کثیر واقعات سے مجھ کو
اطلاع ہے ان کو اس سے زیادہ آپ کے
سامنے بیان کروں۔

والما مسلمو جاً ولا والملايو
 فحالهم اسوء من جميع احوال
 المسلمين وقد احاطتهم هو
 لنداء بسور من الجهل لا يتسلقه
 احد. وان شئتم ان تعرفوا شيئاً
 مفصلاً عنهم فانني آتيكم برسالة
 مطبوعة باللغة الانكليزية في
 ذلك فترجوها وانشروها
 في جرائدكم واعتبروا بها.
 واشكروا نعمة الله عليكم
 وجداً واجتهدوا في تعليم
 التربية والتعليم بينكم.
 ايها الاخوة الكرام.
 ان الحكومة الانكليزية
 اوسع الحكومات الاستعمارية
 حرية ويمكن لسمن يكونون
 في ظل حكمها ان يرقوا انفسهم
 ان اسكوا في ذلك طريق العقل
 والحكمة ولا يمكن ذلك لكل من
 كان في ظل غيرها من الحكومات
 الاستعمارية، ورب ظل ذي

جاوہ اور ملایا کے مسلمانوں کی حالت تمام
 دنیا کے مسلمانوں سے زیادہ رزدی ہی ہو لیڈ
 نے ان کے چاروں طرف جہالت کی لپی
 دیوار قائم کر دی ہے جس پر کوئی چڑھ نہیں سکتا
 اگر آپ لوگ یہاں کے مسلمانوں کے
 تفصیلی حالات جانا چاہتے ہیں تو آپ کو
 ایک انگریزی مطبوعہ رسالہ کا حوالہ دیکھتے
 ہوں آپ اس کا ترجمہ کر کے اپنے اخبار
 میں شائع کریں اور اس سے عبرت
 حاصل کریں اور خدا نے آپ لوگوں پر جو اپنا
 فضل نازل فرمایا ہے اس پر شکر کریں اور
 تعلیم و تربیت کی اشاعت میں کوشش کریں

برادران کرام !
 برٹش گورنمنٹ ان تمام گورنمنٹوں میں بحیثیت
 آزادی کے سب سے بہتر ہے جو غیر مالک قابض
 ہیں جو لوگ برٹش گورنمنٹ کے زیر سایہ
 رہتے ہیں ان کو اپنی ترقی کا پورا موقع
 ہی بشہ طیکہ وہ عقل و دانائی کی راہ
 اختیار کریں یہ موقع دوسری گورنمنٹوں
 میں بالکل ٹیسر نہیں۔ اور مقصداً
 عقل و مصلحت یہ ہے کہ متدنی

ثلاث شعب، الا ظلیل ولا یغنی
من الذهب، ومن العقل والحكمة
ان يتعد المشتغلون بالاصلاح
العلمی والتهدی عن السياسة
سرا وجهرا . فان السياسة
ما دخلت فی عمل الا وفسدت
كما قال الامام

لو كانت الذین تضطهدهم
بعض الدول و تعاقبهم علی التعلیم
یمیزجون عملهم بالسیاسة
لكنت اول من یعذرهما . فاننا
علمنا من قواعد علم الاجتماع
المستنبطة من التاريخ ان الدال
لا تغفر ان تعارض او تنازع
فی ملكها وسلطانها و قد تضرع
مادون ذلك من الذنوب اذا
وقع ممن یخلصون لسلطانها و
تأمنهم علیه فذلك فی دین السیاسة
كالشرک فی الاسلام قال تعالیٰ -
”اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِهِ
وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِکَ لِمَنْ یَّشَاءُ“

و تعلیمی مصلحین سرّاً و علانیہ ہر طرح پالیٹکس سے
بالکل الگ رہیں، کیونکہ پالیٹکس کا یہ حال ہے
کہ جس کام میں اسکی ذرا بھی آمیزش ہو جاتی ہے
وہ سارا کام غارت جاتا ہے، حضرت الامام
مفتی محمد عبیدہ کا یہی مقولہ تھا۔
اگر یورپ کی بعض مذکورہ الصدد سلطنتیں اس
بنابر مصلحین تعلیم کو سرادیتیں یا ان کے ساتھ
سخن سے پیش آئیں کہ وہ اپنے کام میں پالیٹکس
کی آمیزش کرتے ہیں تو میں سب سے اول وہ
شخص ہوتا جو ان سلطنتوں کو اپنے اس فعل
میں معذور سمجھتا۔ کیونکہ قواعد علم معاشرے
جس کا منتہی علم تاریخ ہی ہم کو بتایا ہے کہ سلطنتیں
کبھی اس جرم کو کہ ان کی حکومت کی مخالفت
کی جائے یا اس کے سلب کی کوشش کی جائے
معاف نہیں کرتیں اس جرم کے سوا اور تمام جرائم
ممکن ہوں کہ وہ معاف کر بھی دیں اگر وہ ان اشخاص سے
صادر ہوئے ہیں جنکے اخلاص اطاعت پر حکومت
کو اعتبار ہے اس کی مثال پالیٹکس کی شریعت میں وہی
ہے جو شریعت اسلام میں شرک کی۔ خدا پاک و انعم مدین نامی
”خدا اس گناہ کو نہیں معاف کرتا کہ اُس کے ساتھ شرک
کیا جائے اس کے سوا اور گناہ جسکو چاہے معاف کر دیتا“

لقد عهد من بعض الدول
المرقبة العدل والرحمة في القضاء
والادارة ولا توجد دولة في
الارض تعتصم بالرحمة او العدل
في السياسة. واعني من السياسة
حفظ الملك والسيادة. ويتعلق
بالتعدي على السلطة. ولكن
الدولة العاقلة تزن الشدة
في ذلك والقسوة بميزان العقل
والحكمة. والسياسة قد يكون
لها عقل ولكن لا يكون لها قلب
كانت دول الاسلام في العصر
الاول اعدل وارحم ما عرف
التاريخ من الدول حتى في اثناء
الفتوحات والحكومة العسكرية
التي كانت ولا تزال تظهر القسوة
الشديدة وقد اعترف بذلك
المنصفون من مؤرخي الافرنج
وعلماء التاريخ فيهم. قال
غوستاف لوبون الفيلسوف
المؤرخ الفرنسي "ما عرف التاريخ

بعض ترقى يافته سلطنتوں سے فیصلہ اور
انظام ملکی میں عدل وشفقت مشاہدہ ہوا ہے
لیکن کسی ایسی حکومت کا نشان نہیں دیا جاسکتا
جس نے سیاست میں عدل وشفقت سے
کام لیا ہو اور سیاست سے میری مراد حکومت
وسلطنت کی حفاظت اور سلطنت پر دست دراز
ہی۔ لیکن دانا گورنٹ اس بارہ میں بھی اپنی
سختی اور سنگدلی کو عقل و مصلحت کی ترازو
میں تول لیا کرتی ہے بالٹیکس کے جسم میں ممکن
ہی کہ دماغ عقل ہو لیکن کبھی اُس میں دل
نہیں ہوتا۔

گزشتہ حکومتوں کے اسلامیہ تاریخ نے جن
سلطنتوں کا حال ہم بتایا ہے اُن سے سب سے
زیادہ رحمدل اور عادل تھے حتیٰ کہ اثنائے
فتوحات اور فوجی قبضہ کی حالت میں بھی،
حالانکہ یہ مواقع وہ ہیں جو ہمیشہ سختی اور سنگدلی
کا منظر ہی ہیں۔ اور منصف مزاج مورخین
کو قوتہائے اسلامیہ کے متعلق یہ خود اعتراف
ہے فرنج فلسفی مورخ گسٹاوی بان لکھا ہے
"تاریخ کوربوں سے زیادہ عادل اور رحیم
فاتح کا حال نہیں معلوم ہے"

فاتحا اعدل ولا ارحم من العرب
 فاذا كانت حكومة الخلفاء
 الراشدین لا یقاس علیہا
 لانہا خلافتہ نبوتہ فہاتان
 المثلتان الامویة والعباسیة
 کانتا اعدل دول الارض فی
 المقدریم والحديث فی القضاء
 وادسعن رحمة وجود اوفلا
 علی الرعیة فی الجملة ولکنہما
 استعملتا الشدة والقسوة فی
 التثکیل من نازعہما السلطة
 حتی انہم کانوا یدبحون آل
 الرسول علیہ الصلاۃ والسلام
 ویقتلونہم انما تقفوا : من ظنوا
 او قہموا انہ یسعی منہم الی
 الملك اویسعی لہ فیہ ، بل شہد
 التاريخ وروی لنا ان الابرار
 کان یقتل ابنہ والہم یقتل
 اباہ لا جمل الملائک
 ایہا الاخوة الفضلاء
 اذا كانت حکومتکم تسمع لکم

لیکن اگر خلافت رشیدہ سے کسی امر کا
 قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ وہ خلافت نبوت
 تھی تو اموی اور عباسی خلافتوں کا حال تو
 معلوم ہے کہ یہ رعایا پر رحم و احسان اور عدل و
 انصاف کرنے میں دنیا کی تمام گذشتہ موجود
 سلطنتوں سے بہتر تھیں لیکن یہ دونوں بھی
 مخالفین و باغیان حکومت کے مقابلہ میں
 سنگدلی و سختی سے باز نہ آئیں حد یہ ہے کہ
 ہمیں آل رسول صلعم کی بھی آنھوں نے پردہ
 نہ کی ، اُن کو فوج کیا اُن میں سے جن کے متعلق
 یہ سنا کہ وہ طالب سلطنت ہی یا اُس کی
 سلطنت کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں
 اُن کو جہاں پایا قتل کیا ۔ بلکہ تاریخ نے ایسی
 مثالیں بھی پیش کی ہیں کہ حکومت کی
 محبت میں باپ نے بیٹے کے خون سے
 اور بیٹے نے باپ کے خون سے ہاتھ
 رنگین کیا ہے۔

برادران عزیز!

جب آپ کو اپنی گورنمنٹ کی طرف سے
 یہ اجازت حاصل ہے کہ اپنے بچوں کی
 اپنے عقائد مذہبی و اخلاق عادت

ان تریبوا اولادکم علی عقائد
دینکم و آدابہ و فضائلہ و
عباداتہ و ان تعلموہم ما
ینفعہم فی دینہم و دنیاہم
کما تشاؤن لا تشترط علی
جمعیا تشکر العلمیۃ والدینیۃ
ولا علی نظام مدارسکم الاحترا
سلطتہا، و عدم معارضتہا
فی سیادتہا، فقد اعذرت الیکم
و اذا قصرتم و لم تبدلوا کل
طاعتکم فی تعمیم التربیۃ و التعلیم
فانما اثمکم علی انفسکم، و لا
لوم لکم لا علیہا، فکیف اذا
کانت حکومتکم ہی التي تمسک
حتی علی التعلیم الاہلی، و
تشجیکہ حتی علی التعلیم الدینی
وقد فاجأنی العجب واخذ من
نفسی کل ماخذ عند ما علمت
ان الحکومتہ الا انکلیزیۃ توغب
مصلحی الہند فی تعلم اللغۃ
العربیۃ و تساعدہم علی تعلمہا

مذہبی پر تربیت کریں اور ان کو دینی و
دنیوی امور میں مفید تعلیم جیسی آپ
چاہیں دیں اور جب وہ بجز اس بات
کے کہ اس کی گورنمنٹ کا احترام کیا جائے
اور کوئی شرط آپ کی مجالس قومی و
مدارس دینی و دنیوی سے تسلیم کرانی
نہیں چاہتی تو اس حالت میں اگر آپ
خود کچھ نہ کریں تو وہ معذور ہے
اور اگر آپ خود اپنی پوری طاقت
اشاعت تعلیم میں صرف نہ کریں تو
درحقیقت خود آپ کا ذاتی قصور
ہوگا اور پھر ایسی حالت میں
جب آپ کی گورنمنٹ خود آپ کو
وطنی و مذہبی تعلیم پر آمادہ کرتی ہے
مگر یہ معذور کر کے ایک بیک نہایت
مخت تعجب ہوا کہ انگلش گورنمنٹ
خود مسلمانان ہند کو عربی زبان کی
تحصیل کی ترغیب دلاتی ہے اور
اس کے لیے اعانت کرتی ہے۔
اور بعض وطنی مدارس کو معتد بہ
مالی امداد دیتی ہے۔

وانها خصصت مبالغ من المال
لأجل تعليمها في بعض مدارسها
ومبالغ لإعانة المدارس الأهلية
على تعليمها كمدرسة العلوم
الإسلامية في عليكرو وغيرها،
كما أعطت المسلمين أراضي غالية
الأثمان في عدة مدن لبناء
مدارسهم الأهلية فيها وهذه
ندوة العلماء جمعية دينية محضة
ومن مقاصدها نشر الإسلام
وقد أعطتها الحكومة أرضا غالية
الثلث لبناء مدارسها فيها و
خصصت لها مبلغ ستة آلاف
روبية إعانة سنوية

لا أطيل في تفصيل ما سمعته
منكم أي من أهل بلادكم من أخبار
هذه المساعدات فأنكم أعراف
بها مني وإنما أشير إليه لاذكركم
بان الحجة عليكم تكون انفض
إذا أنتم قصرتم في التعليم
وان الحكومات لا تهضن بالأمم

مثلاً مدرستہ العلوم علی گڑھ وغیرہ
نیز مسلمانوں کو بغرض تعمیر مدارس مختلف
شہروں میں گراں قیمت زمینیں عطا کی ہیں
خود یہ ندوۃ العلماء کہ ایک خالص مذہبی
انجمن ہے جس کا ایک مقصد اشاعت
اسلام ہی ہے۔ آپ کی گورنمنٹ نے
اُس کو ایک نہایت بیش قیمت زمین
عطا کی اور چھ ہزار سال کی امداد اُس کے
لیے منظور کی۔

میں اس موقع پر ان واقعات کی
تفصیل زیادہ نہیں کر دگا جن کو میں نے
آپ سے یعنی آپ کے اہل وطن سے
سنا ہی کیونکہ آپ کو مجھ سے زیادہ باتیں
معلوم ہیں۔ لیکن اس سے میں صرف اس
امر کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو
بتاؤں کہ ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ
زیادہ مستوجب الزام ٹھہریں گے اگر اشاعت تعلیم میں
آپ نے کوتاہی کی۔ اقوام کا یہ حال ہے کہ
جب تک وہ خود اپنی ترقی کے لیے آپ
کو شاں نہ ہونگے گورنمنٹیں ان کو اپنی کوشش
سے زبردستی ترقی نہیں دیکھتیں۔

اذا لم تنهض الامم بانفسها،
فعلیکم ان تعتمدوا بعد الاستغاثۃ
بجول الله وقوته علی جدا کم و
اجتهاد کم وسعیکم (وَاَنْ لِّکُمْ
لِلْاُنْسَانِ الْاَمَّا سَعِی) وقد اعجبنی
جواب قاله لورد کرومر لبعض جہلاء
المصریین اذ قال له ذلک الوجیه
انک ایها اللورد قد اصاحت
التمالیة المصریة رجعت خلتک
فی مصر خالصۃ للحکومة وتعمل
للمسلمین شیئاً یرقیہم، فقال
له اللورد "ان الذی لا یرقی نفسه
لا یرقیہ غیره، فیجب ان تعملوا
لا نفسکم واذ اعملتم وطلبتہ
منی المساعداۃ فاننی اساعدکم"

حاجتنا الی اصلاح

التربیة والتعلیم

ان حاجتنا معشر المسلمین
الی اصلاح التربیة والتعلیم قد
صار من البدیہیات التی

اسیے خدا کے بعد آپ کو خود اپنی کوشش و
سعی اور جدوجہد پر بھروسہ کرنا چاہیے خدا
فرماتا ہے "انسان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے
لیکن جو کچھ وہ کوشش کرے۔"

محبو لارڈ کرومر کا وہ جواب بہت پسند آیا
جو انھوں نے مصر کے اُس ذی غربت میں کو
دیا تھا جس نے لارڈ موصوف سے بطریق
شکایت کہا کہ "اے لارڈ! آپ نے مصر کی
مالی حالت کو بہت کچھ سنبھال دیا لیکن
اپنے سب خدمات اپنے خاص گورنمنٹ
کے لیے صرف کیے اور مسلمانوں کے لیے کچھ
نہیں کیا کہ وہ ترقی کرتے، لارڈ موصوف نے
جواب دیا کہ "جو آپ کو خود کچھ ترقی نہیں دیتا اُس کو
دوسرا ترقی نہیں دیکتا اسیلے تم خود اپنی ذات کے
کام کرو اور جب کام کرو اور مجھ سے اعانت چاہو
تو میں مدد دوں گا"

مسلمانوں کو اصلاح تعلیم و تربیت
کی ضرورت

ہم مسلمانوں کو تعلیم و تربیت کی اصلاح کی
جو ضرورت بنے وہ بدیہی ہے جس میں

لا یماری فیہا الا الراسخون
 فی الغباوة او المسرفون فی
 المکابرة ، وقد اعترف بہ
 کبار علماء الاثر و ہم اشہر
 علماء الاسلام و علماء الاستا^ث
 و نفوذ ہم فی المملكة العثمانیة
 لا یعلو لا نفوذ ، وقد عقدت
 فی ہذین السنین لجان من
 الفریقین ومن رجال الحكومة
 للنظر فی ذلک و وضعوا الاصلاح
 قوانین و برامج جدیدة ،
 و اختاروا الہ کتابا لتکن تقرأ
 فقرروہا و رغبوا عن کتب
 کانت تقرأ فترکوها ، و رأوا
 الحاجة شدیدة الی علوم و
 فنون جدیدة فزادوها و کذلک
 فعلتم انتم ایضا فی ندوة العلماء
 و مکاتکم من علماء المسلمین
 سکاتکم ، و فضلتکم فیہم فضلتکم
 و کذلک علماء تولین قد بحثوا
 فی هذا الامر منذ سنین و

ہو قوفوں کے سوا کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔
 ازہر کے بڑے بڑے علمائے نجوم و ہر
 علمائے اسلام ہیں اور نیز علمائے قسطنطنیہ
 نے جنکے اقتدار و اثر سے بڑھ کر مملکت
 عثمانیہ میں کوئی اقتدار اور اثر نہیں ہے
 اس بات کو تسلیم کر لیا ہی انہیں سالوں میں
 علمائے ازہر و قسطنطنیہ اور عمدہ داران
 حکومت کی متعدد مجلسیں اس غرض سے
 منعقد ہوئیں جن میں اصلاح تعلیم کے لیے
 بہت سے قوانین وضع ہوئے تعلیم کے لیے
 نئے پروگرام وضع کیئے گئے۔ جدید
 نصاب مقرر کیئے گئے جو کہ میں پہلے درس
 میں داخل نہ تھیں وہ داخل کی گئیں جو داخل
 تھیں وہ الگ کی گئیں۔ جدید علوم و فنون
 کی ضرورت سمجھی گئی اور ان کا اضافہ ہوا
 خود ندوة العلماء میں بھی آپ لوگوں نے
 یہی کیا ہی۔ اور آپ لوگوں کو علمائے اسلام
 میں جو مرتبہ اور عزت حاصل ہے وہ محتاج
 بیان نہیں۔ علمائے یونس بھی چند
 سال سے اس مسئلہ میں کوشاں تھے
 اور آخر انہوں نے بھی نظام تسلیم میں

احدا ثواباً و تعذیرات فی نظام
التعلیم، و بقى هنا و هنالك و فی
کل مکان من بیرون ان ماحروا
علیه و اعتماداً و هو غایة الکمال
التي لا تقبل الزیادة بحال من
الاحوال، و لکن ارقی المباحثین
و المصلحین للنظام الماضی فی
تلك الاقطار بیرون ان ماضع
لا اصلاح للتعلیم فی الازهر و
الاستانة لیس هو غایة الکمال
المطلوب، و انما ضرب من التدریج
فی الاصلاح۔

لیس هذا ببدع فی احوال
البشر فقد عرف من سنة
الله تعالى فیهم انهم لا یکادون
یتفقون علی شیء و ان الجمهور
الاغظم منهم لا یتفقون علی
تغییر ما فی احوالهم الاجتماعية
الا فی الزمن الطویل، و ان التغییر
الفجائی السریع لا یخلوا من خطر
او ضرر، فلیتسلھا من شاء

متعدد تغیرات کے لیکن باوجود اسکے
یہاں اور وہاں اور ہر جگہ بعض اشخاص
ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ اور یقینی طور سے
اپنی پہلی راہ کو جس پر وہ اب تک چل
رہے تھے اور اپنی پہلی حالت کو جس کے
وہ خوگر ہو گئے تھے حقیقی مکمل چیز سمجھتے
ہیں۔ جس میں کسی کمی و بیشی کی گنجائش نہیں
اعلیٰ اصلاح طلب جماعت اس موجودہ
تعلیمی اصلاح کو جو ازہر اور قسطنطنیہ میں
میں ہوئی ہے حقیقی اصلاح نہیں سمجھتی بلکہ ایک
تدریجی ترقی سمجھتے ہیں جس میں ابھی تکمیل کی
ضرورت ہے۔

مخالفین اصلاح تعلیم کا وجود حالات انسانی کے
کھاتے کوئی نئی چیز نہیں ہے کیونکہ خدا کی عادت
یہ جاری ہے کہ تمام انسان کسی ایک بات پر اتفاق
عام نہیں کر سکتے۔ جمیعت انسانی کا جزو اعظم
اپنی معاشرتی حالات میں ایک مدت تک
بعد تغیر کی ضرورت سمجھا کرتا ہے، ناگہانی اور عارضی
اصلاح نقصان اور خطرہ سے خالی نہیں۔ اس
بنا پر اس قدامت پرست گروہ کا وجود اپنے قدیم
نظام اور سٹم کا عادی ہے اصلاح طلب جماعت کے لیے

بالنظام المألوف فلا يضرب لابل
 الاصلاح شيئاً اذا كانوا يأخذون
 بقوة ، ويدعون اليه على
 بصيرة ، وكان ذلك ناشئاً
 عن حياة جديدة فخر روحها
 في الامّة ، فان العاقبة لهم
 "فَأَمَّا الرَّبْدُ فَيَدُ هَبِّ جُفَاءً
 وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكِّثُ
 فِي الْأَرْضِ"

لیس موقوفنا هذا موقت
 مناظرۃ ، ولا مقامنا مقام الاولاد
 بالحق ، وانما هو موقف تذکیر
 للناسی ، وخبر لہمة الآسی ،
 وحسینا من الذکری فیہ قول
 اللہ عز وجل " اِنَّ اللہَ لَا یَغۡیۡرُ
 مَا یَقۡوۡمُ حَتّٰی یَغۡیۡرُ مَا بِاَنۡفُسِہِمۡ
 وَاِنَّا لَنَحۡنُ الْمُسۡلِمِیۡنَ نَعۡرُفُ مِنْ
 قَابِیۡحِنَا وَمِنْ اٰثَارِ سَلَفِنَا اِنَّا کُنَّا
 مِنْ اٰلِہۡمَہُ الْوَارِثِیۡنَ ، وَالسَّادَۃُ
 الْمَتَّبِعِیۡنَ ، وَالْحٰکِمَ الْمَعَادِلِیۡنَ ،
 وَالْعُلَمَآءُ الْعَامِلِیۡنَ ، وَالصَّالِحِیۡنَ

کچھ مضر نہیں۔ بشرطیکہ انھوں نے اصلاح کو مضبوط
 پکڑ لیا ہو اور غرور و فکر کے بعد وہ اس اصلاح کی لوگو
 کو دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ اصلاح اس جدید زندگی کا
 اثر جو جسکی روح تمام قوم میں پھونکی گئی ہو اسلئے کہ انجام
 کار اسی اصلاح طلب جماعت کو فتح حاصل ہوگی۔
 خدا فرماتا ہے: بارش کے پانی میں اکٹھے ہو کر پھینکا
 بیکار بناتا ہے اور جو انسان کے لیے نافع و مفید ہے
 وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔

میں یہاں مناظرہ اور اظہار دلائل کے لیے نہیں
 کھڑا ہوا ہوں ، بلکہ بھولنے والوں کو یاد دلانے کے لیے
 اور غمزدوں کی ہمت اُبھارنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں
 اسلئے مجھ کو اس وقت نصیحت حاصل کرنے کے لیے
 خدا سے پاک کا یہ ارشاد کافی ہے کہ "خدا کسی قوم کی
 حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم
 خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔"

ہم مسلمانان کو ہماری تیاریں اور ہمارے اسلاف کے
 آثار اور کارنامے بتاتے ہیں کہ ہم ہی پہلے
 دنیا میں پیشوا اور مقتدی تھے ، ہم ہی دنیا
 افسر اور سردار تھے ، ہم ہی دنیا میں
 حاکم عادل تھے ، ہم ہی دنیا میں
 عالم باعمل تھے ، ہم ہی دنیا میں نیک کردار

المخلصین، والاغنیاء المنفقین
والصناع الماهرین، والزراع
المعمرن، والتجار البادعین،
بل کما فوق جمیع الامم،
فی کل علم وعمل، حتی کان
العدد القلیل لا یطوون نصف
قوم الامم یجذبونهم بازمة
قلوبهم وعقولهم الی اتباعهم
فی دینهم ولغتهم وادابهم،
فهل نحن الیوم كذلك، السنن
تدلینا بل هبطنا من سماء
تلك العزّة والرفعة والسلطة
وصرنا راء جمیع الامم، بعد
ان کما ائمة جمیع الامم،
لا نتفكر فی ماضینا وحاضرنا،
ونعتبر بسبق کل احد حتم
الوثیین لنا، اولئك الذین
کانوا قبل اشراق سنور
الاسلام علی هذه الدیار
مشراً اماماترون علیہ عاتقهم
حتی الائن علی الابدان،

باخلاص تھے ہم ہی دنیا میں سخی دولت مند تھے
ہم ہی ملک کے آباد کرنے والے کا شکر کرتے تھے،
ہم ہی دنیا میں ماہر کاری کرتے تھے، ہم ہی دنیا میں باکل
تاجر تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم ہی ہر چیز میں
تمام اقوام عالم سے آگے تھے یہاں تک کہ ہماری
ایک قلیل جماعت کا بھی گزر اگر کسی قطعہ ملک میں
ہو جاتا تھا تو یہ جماعت ان کے دلوں اور عقلوں
اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ اور اس ملک کو اس
قلیل التعداد جماعت کی مذہبی اور اخلاقی پیروی کرنی
پڑتی تھی اور حتیٰ کہ اس کی زبان بھی بولنی پڑتی تھی
لیکن اب کیا ہماری یہ حالت باقی ہے۔ کیا ہم اس
عزت و ترقی کے نیچے نہیں ٹٹک آئے ہیں؟
بلکہ نیچے نہیں گر گئے ہیں؟ اور تمام قوموں سے
پچھے نہیں ہو گئے ہیں؟ حالانکہ ہم ہی تمام قوموں
کے پیشرو تھے، کیا اس وقت ہم کو اپنی گذشتہ اور
موجودہ حالت پر غور نہیں کرنا چاہیے اور دوسرے
اقوام کی ترقی سے بلکہ ان بت پرست ہندوؤں کی
ترقی سے عبرت نہیں حاصل کرنی چاہیے۔ بہت پرست
جو آفتاب اسلام کے اس ملک میں طلوع ہوئے پہلے
اس حالت میں بدتر حالت میں تھے جس بدتر حالت میں اب تک
اس قوم کے عام افراد کو دیکھتے ہیں برہمنہ بدن پہتے ہیں

يعبدون الجهاد والحيوان، و
 النهار والنيران، وما يكون
 على ورق الاشجار، فهل غير الله
 ما بناه بعد ان غيرنا ما
 بانفسنا، كلا انها سنة
 في خلقه، وَلَئِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ
 اللَّهِ تَبْدِيلًا،

نعمان الله لم یغیر ما بنا
 من نعمة ورفاهة وعزّة و
 سیادة الا بعد ان غیرنا ما
 بانفسنا من استقلال الرأی،
 وصحة الحكم، وحقائق العلم،
 ومكارم الاخلاق، وعقائل
 الصفات، والا اعتصام بحبل
 الله والتأخی فی الایمان و
 عمل الصالحات والتواصي
 بالحق والتواصي بالصبر، والام
 بالمعروف والنهی عن المنکر
 وترجیح المصالح العامة علی
 الاهواء الخاصة وغیر ذلک
 معاودة القرآن المجید من

جو جادات کو، حیوانات کو، دریا کو، آگ کو
 پوجتے ہیں درخت کے پتی پتی کھاتے ہیں۔
 حقیقت یہ ہے کہ خدا نے ہماری حالت کو
 نہیں بدلا جب تک ہم نے خود اپنی حالت
 نہ بدلی اور تمام کائنات میں خدا کا یہی قانون
 ہی ”اور خدا کے قانون میں ہرگز تغیر نہ پاؤ گے“
 ہاں بیشک خدا نے ہماری دولت، ثروت،
 عزت اور حکومت کی حالت اُسی وقت

بدلی جب ہم نے اپنے استقلال پر
 صحت فیصلہ، حقیقت علم، مکارم اخلاق
 محاسن اوصاف کو بدل ڈالا، خدا کی رتی
 کو چھوڑ دیا۔ ایمان اور عمل صالح کی رشتہ داری
 قطع کر دی۔ رستی اور صبر کی باہمی نصیحت
 ترک کر دی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا
 فرض چھوڑ دیا۔ ذاتی اغراض کو منافع عام پر ترجیح
 دیدی اسکے سوا ان تمام محاسن سے
 ہم نے روگردانی اختیار کی جن کو خدا نے
 مسلمانوں کے اوصاف بنائے ہیں
 اور جن کے بارے میں خدا کتاب ہے
 ”تم سب سے بہتر قوم ہو جو لوگوں کے
 لیے پیدا کی گئی ہے اچھی باتوں کا حکم

کرتے ہو بڑی باتوں سے روکتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو،

اسی طرح ہماری کمزوری، محتاجی، بدھالی، ذلت، باہمی حسد، بغض و عداوت گروہ بندی وغیرہ جن کی ہم شکایت کرتے ہیں لیکن ان کے اسباب کو ہم ترک نہیں کرتے۔ خدا نہیں بدلے گا جب تک ہم اپنی اندرونی حالت نہ بدلیں اور اس ہدایت کی طرف رخ نہ کریں جس پر ہمارے اسلاف تھے۔ خدا رحمت نازل کرے امام مالک پر جن کا قول ہے ”آخری جماعت اسلامی کی انہیں طریقوں سے اصلاح ہو سکتی جن سے اول عبادت اسلامی کی اصلاح ہوئی تھی“

اور ہمارے اندرونی حالات میں صرف تربیت و تعلیم سے تغیر ہو سکتا ہے۔ تغیر سے مراد تغیر اعمال ہے اور اعمال انسان کے علم و اخلاق کے مظاہر اور اور آثار ہیں اس بنا پر جب ہم کو حق و باطل، مصالح و مفاسد اور نفع و ضرر کا صحیح علم ہوگا اور ہمارے

صفات المؤمنین، وقال فیہم ”وَكُنْتُمْ حَيِّدًا مُّتَّبِعَةً اٰخِرَ جَنَّتِ النَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ“ كَذٰلِكَ لَا يُغَيِّرُ مَا بَنَا الْاِنْسَانُ مِنَ الضَّعْفِ وَالْفَقْرِ وَسُوءِ الْحَالِ وَالْهَوَانِ عَلٰى النَّاسِ الَّذِي تَسَدُّ وَالتَّبَاعِضِ وَالتَّعَادِي وَالْمَقْرِقِ وَغَيْرَ ذٰلِكَ مِمَّا نَشْكُو مِنْهُ، وَلَا نَقْلِعُ عَنْ اَسْبَابِهِ، حَتّٰى نَغَيِّرَ مَا بَا نَفْسِنَا، وَنَعُوْدَ اِلَى الْهُدٰى اَيَّهَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اَسْلَفْنَا وَرَحِمَ اللّٰهُ الْاِمَامَ مَالِكَ حَيْثُ قَالَ۔

”لَا يَصْلِحُ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهٖ اَوَّلُهَا“ وَاِنَّمَا يَكُوْنُ تَغْيِيْرُ مَا بَلَا نَفْسًا بِالْتَرَبِّيَّةِ وَالتَّعْلِيْمِ، فَانَ الْمَرَادُ مِنَ التَّغْيِيْرِ مَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ تَغْيِيْرُ الْعَمَلِ وَانَّمَا الْاَعْمَالُ اَثَارُ الْعُلُوْمِ وَلَا اخْلَاقِ فَتَمَّتْ كَانِ الْعِلْمُ بِالْحَقِّ وَبِالْبَاطِلِ وَبِالصَّالِحِ وَبِالْمَفْسَدِ وَالْمَنَافِعِ

والمصارحیح والاعلاق فاضلة
کانت الاعمال کلها صالحة مؤدیه
الی رفعة الافراد وکمالهم الدینی
والمادی، فلا بد لنا من اصلاح
طریقة التزییة والتهدیب، و
اصلاح طریقة التعلیم معاً،
ولو کان التعلیم الذی جربنا علیه
من عدة قرون یخرج لنا رجالاً
ینھضون بلا حمة الاسلامیة
ویخرجوننا من جحر الضب الذی
نحن فیہ لظہرت آثارهم، و
لما بقینا فی هذه المهانة بضع
قرات وکاننا مصابون بالفالج
اوداع السکة، ولكن ما هی التزییة
التي نرجو بها صلاح اخلاقنا
وارتفاع هممنا، والتعلیم الذی
نرتقی به عقولنا، ونعرف به
ما ینبغي لنا؟

اما تزییة الصغار التي علیها
الانذار، فهي ایست عندنا فی
حجل البیضاء والتبیلات، ولا فی حیل

اخلاق درست ہونگے تو ہمارے اعمال
خود بخود درست ہو جائیں گے اور جن کا نتیجہ
افراد قومی کا مذہبی و تمدنی عروج و کمال ہے
اس لیے ضرورت ہے کہ طریقة تہذیب تربیت
اور نیز طریقة تعلیم میں اصلاح کی جائے کیونکہ
بالفرض اگر وہ تعلیم جس پر چند صدیوں سے
چل رہے ہیں وہ ایسے اشخاص پیدا
کر سکتی جو امت اسلامیہ کو اٹھا سکتے اور
ان کو اس تنگ سوراخ سے نکال سکتے
جس میں ہم اب تک ہیں تو ان کے نتائج
ظاہر ہوتے اور چند صدیوں سے ہم اس
ذلت میں پڑے نہ رہتے کہ گویا ہم کو فالج
ہر یا سکتے ہیں لیکن قابل غور یہ امر ہے کہ اس
تربیت سے جس سے ہم کو اپنے اخلاق
کی درستگی اور اپنی ہمتوں کی بلندی کی
امید ہے کیا مقصود ہے اور اسی طرح اُس
تعلیم سے کیا مقصود ہے جس سے ہمارے
خیالات کی ترقی اور اپنی ضروریات کا علم ہو
چھوٹے بچوں کی ابتدائی تعلیم جس پر آئندہ
حالت کا دار ہے وہ ہمارے ہاں نہ لائق
بحث و تحقیق ہے اور نہ مستحق عمل

العمل والتفید، فاکثر المسلمین
 یتزکون اولاد ہم سدا، یجری
 کل منهم علی ماعلیہ عشیرتہ
 وعشراؤہ من ہوی او ہدی
 الا ان بعض المتفرنجین فی بعض
 الامصار الکبیرۃ منا قد قنوا
 بالمریات الاخر فحیات یلقون
 الیہن بافلاذ اکیاد ہم فیعلن
 الشکور والامانات منهم لغاتہن
 ونیشئہن علی عادات اقوامہن
 واما تربیہ الکبار بالوعظ و
 الارشاد فقد کل عند امتنا
 الی مشائخ الطرق واکثرہم من
 الدجالین الجاہلین یزیدونہم
 بدعا وفسادا وغرورا وضللا
 واما النعلیم الدینی فقد
 اشرنا الی عقمہ وسوء اسالیبہ
 ولاختلاف فی الحاجۃ الی اصلاحہ
 ولا شتغال بوضع القوانين و
 الا نظمة والبرامج لہ، فهل هذا
 هو الاصلاح المطلوب؟

اکثر مسلمان اپنے بچوں کو یوں ہی بگایا چھوڑے
 رکھتے ہیں جو سوسائٹی کے اثر سے اچھی یا
 بُری تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بعض تقلیدین
 یورپ بعض ممالک میں یورپین آئی قیول
 کے شیدا ہیں اور اپنے ان پارہ ہائے
 جگر کو ان آئی قیول کے آگے ڈال دیتے
 ہیں جو لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنی زبان
 سکھاتے ہیں اور اپنے قومی عادات
 خصائل پر ان کی تربیت کرتے ہیں، بڑوں کی
 ہدایت و ارشاد کی خدمت مشائخ
 اور صوفیوں کے سپرد ہی جن میں سے
 اکثر مکار اور جاہل ہوتے ہیں جو اپنے
 پیروں کی بدعت گراہی اور ضلالت اور
 بڑھادیاتے ہیں۔

مذہبی تعلیم کی بے نیگی اور اس کی
 بد طریقہ تعلیم اور اس میں اصلاح اور
 اس کے لیے جدید قواعد نظام اور
 نصاب کی ضرورت پر ہم پہلے ہی
 اشارہ کر چکے ہیں لیکن کیا
 اسی قدر اصلاح کی ضرورت ہے؟

التعلیم صناعة من الصنائع
 ترقی بارتقاء العمران کما یقول
 حکیمنا الاجتماعی ابن خلدون
 وقد جری اوانا لانا فیہ علی
 مقتضی العقل والاختیار بحسب
 الحاجة التي كانت تظهر لهم
 وتلیق بحالهم. فكان اول ما جردوا
 علیہ طریق الروایة والتحدیث
 والا ملأه، کان احدهم یحفظ
 ما یتلقاه او یتکبه او یجمع بین
 الحفظ والكتابة، ثم جردوا علی
 طریق اخر من وجه اخر وهو
 طریق الاستنباط من المحفوظ
 والمکتوب وبسط الدلائل و
 المقارنة والتزجیم بینها، باستقلال
 الفکر، واتباع ما یتظہر انه الراسخ
 ثم وضعت المصنفات فی العلوم
 والفنون المختلفة کما کان ما یتکبه
 الاولون مبسوطا سهل العبارة
 کثیر الشواهد والبينات. ثم
 صار للناس یدرسون مصنفات

ابن خلدون نے جیسا لکھا ہے تعلیم بھی
 ایک قسم کا فن ہے جو ترقی تمدن کے ساتھ ساتھ
 ترقی کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف حسب
 ضرورت و حاجت پر بنائے عقل و تجربہ
 تعلیم کے مختلف طریق اختیار کرتے رہتے
 تھے۔ سب پہلے طریق تعلیم جس پر انھوں نے
 عمل کیا وہ طریقہ روایت و امل ہے
 استاد زبانی تعلیم دیتا تھا اور طالب علم
 اس کو زبانی سنتا تھا اور اس کو زبانی نقل
 رکھتا تھا۔ لکھنے کا دستور نہ تھا پھر زبانی
 اور بذریعہ کتابت دونوں کی مخلوط تعلیم
 شروع ہوئی پھر ایک اور طریقہ جاری
 ہوا اور وہ زبانی اور لکھے ہوئے علوم
 سے استنباط دلائل، آزادی کے ساتھ
 باہمی دلائل میں ترجیح و موازنہ، اور جانب انجس کے
 اتباع کا طریقہ تھا اسکے بعد مختلف علوم فنون
 میں کتابیں تصنیف ہوئیں قدما کی تصنیفات
 مبسوط مفصل سہل العبارة اور عام فہم
 ہوتی ہیں جن میں ہر مسئلہ پر نہایت کثرت
 شواہد اور مثالیں ہوتی ہیں پھر لوگ اپنے
 سے پہلے لوگوں کی تصنیفات کو پڑھنے لگے

من قبلهم في شرحون ما غمض
منها ويستدركون على المصنف
فيما قصر فيه، ويبينون غلظه
فيما غلط فيه مؤيدين اقوالهم
بالدلائل والشواهد، ثم ضغفت
الهمم وونت العزائم فصار الدلائل
يختصرون المصنفات فيذكرون
اهم قواعدا ومسائلها بعبارة
مختصرة خالية من الدلائل و
الشواهد والا مثله الا قليلا
وتباروا في الاختصار والايجاز
فيه حتى نقل عن بعضهم انه
كان يقرأ الشئ الذي كتبه
بعد عهد بعيد او قريب فلا يفهمه
ثم حدثت عندهم طريقة شرح
المختصرات ثم شرح الشروح و
وضع الحواشي والتقاير عليها،
وجعل هذه الكتب كلها كتب
تدريس تقرأ للطلاب يبدأ
الاستاذ منها بقراءة المتن فاشرح
فالخاشية فالتقرير فيكون جل

ان کے شکل مسائل کا حل کرتے تھے پہلے
مصنف نے جو غلطی یا کمی کی تھی اس کی اصلاح
کرتے اور اس پر دلائل و شواہد قائم کرتے
تھے اس کے بعد لوگوں کی ہمتیں کمزور ہوئیں
ارادے مست ہو گئے۔ اس لیے لوگ
قدماء کی تصنیفات کا اختصار کرنے لگے اہم
قواعد اور مسائل کو مختصر عبارت میں جو دلائل
اور شواہد سے خالی ہو بیان کرنے لگے اس
اختصار اور ایجاز میں مصنفین متاخرین نے
باہمی مسابقت شروع کی، یہاں تک کہ ان میں
سے ایک کا قہقہہ ہو کہ وہ اس قدر مختصر عبارت
لکھتے تھے کہ تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ
خود اس کو پڑھنے بیٹھتے تھے تو غایت خفقا
سے خود اپنا مفہوم آپس میں سمجھ سکتے تھے۔
اس کے بعد ان مختصر کتابوں کی شرح کا طریقہ رائج
ہوا پھر شرح شرح اور حواشی اور تقریر وغیرہ کا
طریقہ جاری ہوا۔ اور یہ تمام کتابیں درس میں
داخل کی گئیں جو طلبہ کو پڑھانی جاتی ہیں۔
استاد پہلے متن شروع کرتا ہے پھر اس کی
شرح پڑھاتا ہے پھر حاشیہ پڑھاتا ہے
پھر اس کی تقریر پڑھاتا ہے اس وقت

شغله في اشغالهم في عبارات
اولئك الكاتبين لاجل حل
موضوع ذلك المتن المختصر وبيان
المراء منه وما يرد عليه وعلى
تلك العبارات وما يجيب به
عنها ولو بالتجمل وتحصيل الالفاظ
ملا لتحمل.

هذه الاشارة وجيزة الى
كيفية افادة العلم في الزمن
الماضي بالتدريس والتصنيف
ومنه يعلم انها كانت اطوارا
مختلفة اقربها الى الصواب قدما
ولم ينتقل المسلمون من طور
منها الى طور دفعة واحدة
لانها لم تكن تحصل من قبل
ادارة عامة تضع لها القوانين
والانظمة والسبرامج والجداد
وتوزعها على جميع المعلمين كما
تفعل وزارات العلوم والمعارف
في الدول المثلثة في هذا العصر
وانما كان الانتقال من طور الى طور

ان استاد اور شاگردوں کی اصلی توجہ ان شاخص
کی عبارات اور الفاظ کی طرف ہوتی ہے تاکہ متن کے
لاخیل رموز حل ہوں اور متن جو چھپتا ہے کتاب
وہ سمجھ میں آئے اور ان الفاظ و عبارات پر جو
اعتراضات پڑتے ہوں اور ان اعتراضات کے
جوابات ہوں وہ ذہن نشین ہوں، گو یہ
جوابات الفاظ و عبارات کے ایسے معنی
قرار دینے سے حاصل ہوں جو نہ معنی قرار دیے
جاسکتے ہیں اور نہ وہ مقصود ہیں۔

یہ ایک گزشتہ زمانہ کے طریقہ تعلیم کا مختصر بیان
تھا جس سے معلوم ہوگا کہ کس طرح مختلف دوروں
میں تعلیم کے طریقے بدلتے رہے ان تمام طریقوں
میں سے صحیح تر طریقہ قدیم تر طریقہ نبی مسلمانان
طریقہ تعلیم میں سے ایک طریقہ چھوڑ کر دوسرا
طریقہ تعلیم دفعتاً اور یکبارگی نہیں اختیار کرتے تھے
کیونکہ تغیر و انقلاب کسی عام محکمہ کی طرف سے پیدا
نہیں کیا جاتا تھا۔ جسکا کام قوانین نظام درس
اور نصاب وغیرہ مقرر کرنا ہی اور جوان قوانین کو
اور نظام و نصاب مقررہ کو تمام پروفیسروں اور
استادوں کے حوالہ کرتا ہے کہ وہ ان کے موافق
تعلیم دیں جیسا کہ آجکل موجودہ مستبدان
ممالک ہیں وزارت علوم و فنون کیا
کرتی ہے بلکہ ان میں تغیر و انقلاب
تدریجاً پیدا ہوتا تھا۔

يحصل بالتدریج وقد كان فی
 زمن العباسیین شیخ من النظام
 المعروف المتبع فی المدارس
 الکبریٰ ولا سیمای المدرسة
 النظامیة ببغداد وماکان
 علی طرازها فیها وفی غیرها،
 ولم یرتق ذلک النظام ویدون
 ویعملانه لما وجد کانت جراثیم
 الضعف والمرض الاجتماعی قد
 بدأ یتظهر ثانیها فی جسم
 الامة ولذلك قام بعض العلماء
 الاعلام بمبحثون فی طریقة
 التعلیم واسالیبه ویضعون
 القول عدله کما فعل ابو حامد
 للغزالی فی کتاب العلم من حیاء
 علوم الدایت، وتلمیذہ ابوبکر
 العربی المخرابی، ثم ابن خلدون
 ثم المشیخ زکریا الانصاری
 وكان ینبغی ان یقرأ فی التعلیم
 بالتصنیف وتحقق مسائله و
 تحمّل معاهد العلم الکبریٰ

عباسیوں کے زمانہ میں ایک قسم کا نظام
 درس البتہ پیدا ہوا جس کی تقلید بڑے بڑے
 مدارس میں کی گئی خصوصاً مدرسہ نظامیہ
 بغداد میں اور جو اس قسم کے مدارس بغداد اور
 بغداد کے علاوہ اور شہر میں موجود تھے
 ان میں کی گئی لیکن اس نظام کو ترقی نہوی
 اور اس کے طرق مدون ہوئے اور نہ عام
 طور سے ان کو پھیلا گیا۔ کیونکہ تنزل کے
 جراثیم کا جسم قوم میں پیدا ہونا اس وقت
 شروع ہو چکا تھا اس بنا پر بڑے بڑے
 علماء طرق تعلیم کی تحقیق کے لیے کھڑے
 ہوئے۔ اور اس مسئلہ پر انھوں نے
 مختلف کتابیں لکھیں امام غزالی نے احیاء
 علوم الدین کی کتاب العلم میں اور امام غزالی
 کے شاگرد ابوبکر عربی نے پھر علامہ
 ابن خلدون نے اور پھر شیخ زکریا
 انصاری نے اس پر بحثیں کیں لیکن مناسب
 یہ تھا کہ مسائل تعلیم پر مستقل تصنیفات
 کی جائیں اور بڑے بڑے مدارس کو جو
 طریقہ تعلیم بحث و تحقیق سے متہرک پاتا
 اس کی تعمیل واجبہ پر مجبور کیا جاتا

على العمل بما يظهر انه
الصواب، ولو بما مر الحكومة
الى ان يظهر للعلماء شيء من
الخطأ فيه فيرجع عنه كما
تتسخ نظارات المعارف في
دول الحضارة الا ان كثيرًا من
مواد قوانين التعليم ونظام
المدارس اذا ظهر له انه ضار
وان غيره انفع منه، وانما
لم يفعلوا لان الامة كانت
في طور التمدن والاعمال
فكيف تهتدي الى اوثق اسباب
النموض والارتقاء، وقد بينت
هذه المسئلة في المقدمة التي
وضعتها لكتاب اسرار البلاغة
تصنيف امام فن البلاغة للشيخ
عبد القاهر الجرجاني عند
طبعه، وهذا الكتاب
في البيان وصنوه كتاب
دلائل الاعجاز في المعاني هما
خير مثل لما اشرنا اليه من

گو یہ کام سلطنت کے حکم سے کیوں نہوتا
اور یہ طریقہ تعلیم اُس وقت تک زیرِ عمل رہتا
جب تک اُس میں کوئی خاص کمی یا غلطی محسوس
نہوتی اور اُس وقت یہ طریقہ تعلیم کو چھوڑ کر
دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا جسے آج کل
متمدن حکومتوں میں سررشتہ تعلیم و ثقافت
فوقاً قوانین و قواعد تعلیم میں ترمیم و تنسیخ
کر رہا ہے۔ ان علمائے جنہوں نے مسائل
تعلیم پر بحثیں کیں وہ اس لیے ایسا نہ کر سکے
کہ قوم کے انحطاط و تنزل کا زمانہ شروع
ہو چکا تھا ایسی حالت میں کیونکر عروج و ترقی
کے ان قوی اسباب کی طرف توجہ ہوتی
میں نے اس مسئلہ کو امام فن بلاغت
شیخ عبد القاهر جرجانی کی اسرار البلاغة
کے مقدمہ طبع میں بیان کیا ہے۔ کتاب
مذکور فن بیان میں ہے اور اس کی
دوسری شاخ کتاب دلائل الاعجاز ہے
جو فن معانی میں ہے۔ یہ دونوں کتابیں
ہمارے بیان کردہ تعلیمی و تصنیفی ترقی
و تنزل کی سب سے عمدہ مثال
ہیں۔

تدلی التصنیف والتعلیم فانہما
 علیٰ کونہما اول الکتب الیٰ ص
 بہا البلاغة فتأمد وناذا
 قواعد وقوانین کلیة مقسمة
 الی ابواب وفصول لا یزالان
 افضل وانفع مما صنف بعدہما
 واستمد منہما ولا سیما
 الکتب المشہورۃ المتقنة الصنعة
 کالمفتاح للسکاکی والمطول و
 المختصر للتفازانی اللذان فنن
 بدقة صنعتہما جمیع علماء
 المسلمین فی بلاد العرب والعجم
 فحکوا من کتب التدریس
 نکان ذلک سبب موت البلاغة
 العربیة فی جمیع المدارس السلطانیة
 ولذلک اجتهدنا مع شیخنا
 الاستاذ الامام فی البحث عن
 منہ اسرار البلاغة ودلائل
 الاعجاز فی الحجاز والعراق و
 المستانہ وتصمیم ما ظفرنا
 بہ وطبعہ وقد قرأہما

یہ دونوں کتابیں سب سے اول وہ کتابیں
 ہیں جن کی وجہ سے فن بلاغت مدون ہوا
 اور اس کے قواعد وقوانین کلیہ بنے۔
 ابواب وفصول میں اس کی تقسیم ہوئی
 اور باوجود اس کے وہ اب تک اس
 فن کی ان تمام کتابوں سے بہتر ہیں جو
 ان کے بعد تصنیف ہوئیں اور جن کی
 تصنیف میں اس کتاب سے مدد لی گئی
 خصوصاً اس فن کی مشہور اور تین کتابوں
 کی تصنیف میں جیسے سکاکی کی مفتاح
 اور تفازانی کی مطول اور مختصر
 جن کی باریک بینی پر علمائے عرب
 عجم بے ساختہ مفتون ہو گئے اور ان کو
 درس میں داخل کر دیا جس سے تمام
 مدارس اسلامیہ میں فن بلاغت مردہ
 ہو گیا۔ اسی لیے ہم نے شیخ مفتی
 محمد عبدہ کے ساتھ مل کر اسرار البلاغة اور
 دلائل الاعجاز کے نسخے حجاز۔ عراق اور
 قسطنطنیہ سے ہم پونجانے کی اور
 اس کی تصحیح و طبع کی کوشش کی۔
 شیخ نے جامع ازہر میں ان دونوں

الاستاذ الامام في الجوامع لاهراً
فاستفاد منهما كثير من الطلاب
وانتشرت البلاغة العربية العملية
في لاهر. هربل بث فيها سمة الحياة
بعد ان طال عليها زمن الموت و
قررتهم نظارة المعارف المصرية
في مدرسة دار العلوم وهي المدرسة
التي يتخرج فيها مدرسو اللغة
العربية. وقررتهم ادارة معارف
السودان ايضا في مدرسة غور
الكلية. ولوشئت ان اذكر الامثلة
على تدلينا في التدريس والتصنيف
في كل علم من العلوم الاسلامية
لضاق وقت هذا الاجتماع عنه
وفاتكم ما تنتظرون سماعه من
كثير من العلماء الاعلام-

ان ما اشرت اليه من التبدلي
في التصنيف والتعليم كان مما
نفا ملا لجيم البلاد الاسلامية
ولا غرو فالمسلمون امة واحدة
وقد كان ارتقاؤها في العلوم والاعمال

کتاہوں کا درس دیا جس سے بہت سے
طلبہ کو فائدہ ہوا اور علمی طور سے عربی بلاغت
کی ایک حرکت ازھر میں پیدا ہوئی
اور جسم بلاغت میں ایک طویل مدت کے
بعد زندگی کی روح ساری ہوئی سر رشته
تعلیم سودان نے اُن کو گارڈن کالج
کے کورس میں داخل کر دیا اسی طرح
اگر میں چاہوں تو علوم اسلامیہ میں سے
ہر علم کی تدریس و تصنیف میں جس طرح
تنزل پیدا ہوا ذکر کر سکتا ہوں لیکن اس
اجلاس کا وقت تنگ ہو جائے گا اور
جن علمائے کرام کی تقریریں سُننے کے
آپ منتظر ہیں اُن کی تقریر کا وقت
فوت ہو جائے گا۔

ہم نے تصنیف و تدریس کے جس
تنزل کا ذکر کیا وہ تمام بلاد اسلامیہ کو
محیط تھا اور ایسا ہونا کچھ تعجب انگیز نہیں
ہے کیونکہ تمام مسلمان ایک قوم ہیں جس کی
علمی و عملی ترقی اس کی مذہبی کتاب
کی ہدایت کے نتائج تھے اور اسی طرح
اس کی پستی مذہب کے راستہ سے بہت جلد

ہم منتظر تعلیم ہمارے ان دونوں کتابوں کو دارالعلوم سے اضافہ کیا جائے گا اعلیٰ کی ہے اور وہ دارالعلوم سے تدریس میں جہاں زبان کے مدرسوں کو تعلیم دینا ہے۔

من آثار هداية دينها. وتداولها
 فيهما من الامتيازات عن صراط
 دينها ولكن البلاد العجمية اصيبت
 بمرض آخر في تعليم الدين ووسائله
 وهوان علماءها صاروا يدرسون
 تلك العربية التي لا تصلح لتعليم
 انفسهم على لوجه المودعي الى لغاية
 من اللغة والدين بالترجمة للطلاب
 فكان هذا مصابا على مصاب.
 اذا صار طالب العلم يشتري ^{بائت} اخترا
 من سني عمه قواعد عامة للغة
 لا يعرفها كما تعرفت اللغات فيعسر
 عليه ان يطبقها على جزئياتها وان
 يصل بها الى الغاية المقصودة من
 اللغة وهي ان تكون ملكة له يقدر
 على التكلم والكتابة بها بغير تكلف
 وفيهم الكلام البليغ منها بغير
 تردد ويتأثر به من غير تصنع فان
 كان مقنعا اقتنع وان كان وعظا
 انغظ وان كان سارا أسروا وان
 كان محزنا حزن.

کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن ممالک عجم کو تعلیم دین
 ووسائل تعلیم دین میں ایک اور مرض لاحق ہوا
 وہ یہ کہ عربی کی تعلیم و تدریس طلبہ کو بذریعہ
 ترجمہ اس طرح شروع کی جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ طالب علم
 اپنی عمر کا ایک معتد بہ حصہ کو بیچ کر زبان کے
 چند عام قواعد صرف معلوم کرتا ہے جس کو
 وہ اُس طرح نہیں جانتا جس طرح زبانوں کو
 جانا چاہیے اس لیے اُن قواعد کو جزئیات
 پر تطبیق دینا اور زبان کی تعلیم سے جو مقصود
 ہے اس تک پہنچنا سخت مشکل ہوا، زبان
 کی تعلیم سے مقصود یہ ہے کہ طالب علم کو
 ایسی استطاعت ہو جائے کہ وہ بلا تکلف
 اُس زبان میں بولے اور لکھے پر اور بلا تردد
 بلیغ کلام کو سمجھنے پر قادر ہو جائے اور
 اس کلام سے بغیر کسی تصنع کے اُسکے دل پر
 اثر پیدا ہو۔ یعنی اگر کلام قناعت پیدا کرے تو اولا
 ہو تو وہ قانع ہو جائے۔ اگر کلام داعضان
 ہو تو اس سے وہ نصیحت حاصل کرے
 اگر مسرت و خوشی کا کلام ہو تو اُس کے دل
 میں خوشی پیدا ہو اور اگر وہ غم و الم سے بھرا
 ہو تو وہ غمگین ہو۔

كان علماء الجعم في القرون الاستلامية
 الاولى يشاركون اخوانهم المقيمين
 في بلادهم كالشام ومصر واذينية
 والاندلس في التأليف والتصنيف
 والانشاء والشعر ووضيئون معهم
 بكل سهم فكانوا احسن مظهر وجد
 الاسلام وانما كان ذلك لانهم
 كانوا يحذقون اللغة العربية بالعلم
 حتى تصير ملكة راسخة فيهم
 كما سوجها في ابناءها ولما تضاعفت
 الهمم وضعفت العناية ونشت
 بدعة تعليم العربية والدين هبت
 تلك المنية وضعفت العلوم الدينية
 واللغوية وتراخت رابطة الوحدة
 الاسلامية وما عاد ينبغ في بلاد
 الاما جم في تحصيل تلك الكتب
 التي اشترى اليها على قلة الغناء فيها
 الافراد يعدون على الاما مل بل
 يمكن ان قول انهم من القلة
 بحيث لم يصل اليها من نثرهم و
 نظمهم شيء خلا من لوثة الجملة

پہلی اسلامی صدیوں میں علمائے عجم اپنے
 اُن عرب بھائیوں کے ساتھ جو ان کے ممالک میں
 اقامت کریں تھے یا مصر و شام و افریقہ اور
 اندلس وغیرہ دیگر ممالک میں رہتے تھے۔
 تصنیف و تالیف۔ انشا پر داری اور شاعری
 میں برابر شریک تھے اور ان کے ساتھ بلکہ ہر قسم کا
 کام کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ اتحادِ اسلامی
 کے بہترین نمونہ تھے۔ گذشتہ علمائے عجم کو یہ قدرت
 ایسے حاصل ہوتی تھی اور یہ ایسے ایسا ہوتا تھا کہ وہ
 عربی زبان دانی میں کمال علی حیثیت سے ہم پہنچا
 تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ عربی زبان دانی میں
 اسی طرح کامل ہوتے تھے جس طرح خود عرب ہوتے
 لیکن جب عیسائی کمزور ہو گئیں اور اراکے سُست ہو گئے
 اور عربی زبان کی تعلیم میں ترجمہ کی بدعت داخل ہوئی
 تو یہ کمال جاتا رہا۔ مذہبی و ادبی علوم کمزور ہو گئے اور
 اتحادِ اسلامی کی بندش ڈیسی ہو گئی اور اسکے بعد پھر عجیب
 ممالک میں ان کتابوں کی تعلیم سے خشکی طرف میں نے
 اشارہ کیا۔ کمی لیاقت کی بنا پر چند لوگوں کے سوا ہوا
 پر گئے جاتے ہیں کوئی مخلص پیدا نہ ہوا بلکہ یہ کم سکنا ہوا
 کہ وہ اس قدر کم لیاقت کم استعداد ہیں کہ ہم عربوں تک ان کا
 کوئی کلام خواہ نظم یا نثر نہیں پہنچا جس میں عجمیت کی سستی نہ ہو

وقد كان السيد جمال الدين الأفغاني
الحكيم الكبير والمصلح العظيم هو الذي
نفخ روح الإصلاح للغوي والعلمي
في مصر وحمل تلاميذه من طلاب
الأزهر على الكتابة والخطابة وإرشادهم
إلى طرقهما. وكان هو كاتباً بليغاً
وخطيباً مفوهاً حتى كان يخطب
بالعربية عدة ساعات بلا تلعثم
ولكنه مع هذا أكله ظل إلى خومته
يعرف الإعلام التي لا يجوز تعريفها
وتظهر العجمة في لهجته وبعض
الفاظه فلم يعقل لسانه بفصاحتها
كما كان الزمخشري ومثاله من قائل
ابن خلدون أنهم ليسوا بالعجم إلا في
النسب. وسبب ذلك أنه تعلم العربية
تعلماً فيافي الكتب ثم اهتم في الكبر
بثاقب عقله ونور بصيرته إلى الطريقة
التي بها تطعم ملكة اللغة في النفس اللسان
فقدى تلاميذه من العلماء بمصر إليها
فكانوا أسلم منه عبارة والنص ديباجة
واسلم من تكلف الصنعة.

مشہور حکیم اور مصلح سید جمال الدین افغانی
جس نے مصر میں علمی و ادبی روح پھونکی اور جس نے
اسپینہ طلبہ کو تحریر و تقریر پر آمادہ کیا اور اس کی
طرف ان کی رہنمائی کی اور جو بلیغ الشارح
اور مقرر تھا پہانک کہ وہ بغیر رکاوٹ کے
گفتگوں تک عربی میں تقریر کر سکتا تھا، باوجود
ان کمالات قدرت علمی کے آخر عمر تک وہ
ان اعلام پر حروف تعریف داخل کرتا تھا جن پر
حرف تعریف لانا جائز نہیں ہے اور نیز اس کے لہجہ
اور بعض الفاظ سے عجمی بن ظاہر ہوتا تھا اور اس کی
زبان میں وہ صفائی نہ پیدا ہوئی جو زمخشری
وغیرہ گذشتہ علماء عجم میں تھی، جسے متعلق
ابن خلدون کا قول ہے کہ یہ لوگ بجز اس کے
نسباً عجمی ہیں اور کوئی بات ان میں عجمیت کی
نہیں پائی جاتی اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانی مرحوم
نے پہلے کتابوں کے ذریعہ سے علمی طور سے
زبان دانی حاصل کی پھر کرسی میں اپنی ذکاوت و
روشنی ذہن سے وہ بہتہ معلوم کیا جس سے
کہ نفس میں عربی زبان میں زبان دانی کا ملکہ پیدا
ہوا اس لیے مصر میں اپنے عرب طلبہ
کو جب تعلیم دی تو وہ لوگ خود ان سے
زیادہ بے تکلف سلیس اور عمدہ عبارت پر
قادر ہو گئے۔

ایہا الاساتذہ الکرام؟
 انکم تعلمون ان جمیع
 القواعد الکلیۃ للعلوم منتزعة
 من الجزئیات فالعلم بالجزئیات
 مقدم بالطبع فیجب ان یکون
 مقدما یا بالوضع فاذا ذکرنا
 الاحیاس والفصول المقومة
 والمقسمة لانواع من الحيوان
 والنبات والنفیة علی من لم یر
 شیئا من افراد تلك الانواع او
 رای قلیلا منها ثم دخل فی
 بستان توجد فیہ افراد من تلك
 الانواع کلها یحسب انه یمتطیع
 ان یعرف کلامها یمهد ایه تلك
 التعریفات والقواعد الکلیۃ
 لاهل الاما من یعرف افراد تلك
 الانواع فانه لا یحتاج الا الی
 تنبیہ قلیل لمعرفة ما بینها من
 الاشتراك والاتفاق وما بینها
 من الفصل والاختلاف واذا
 ذکرنا له تلك کلیات یتناولها

فصل کے کرام !
 آپ جانتے ہیں کہ ہر فن کے قواعد کلیہ
 اُس کے جزئیات سے منتزع ہو کر بنتے ہیں
 اس لیے فطرتاً جزئیات کا علم، کلیات کے
 علم پر مقدم ہوتا ہی اس لیے ترتیباً بھی جزئیات
 کی تعلیم کلیات کی تعلیم پر مقدم ہونی چاہیے
 مثلاً اگر نوع حیوان اور فروع نبات کی
 جنس و فصل کسی ایسے شخص کو بتائی جائے
 جس نے اُن چیزوں کو خود اپنی آنکھوں سے
 نہیں دیکھا یا بہت کم دیکھا ہو پھر وہ
 ایک بلغم میں داخل ہو جس میں انواع
 کے افراد موجود ہوں تو کیا ایسی حالت میں
 وہ صرف جنس و فصل کی ترکیب سے
 بنائی ہوئی عام تعریفات و قواعد کلیہ کے
 ذریعہ سے وہ ان چیزوں کی ان جزئیات
 کو پہچان سکتا ہے؟ نہیں نہیں وہ بالکل
 نہیں پہچانے گا۔ لیکن وہ اگر ان جزئیات
 سے واقف ہو تو ان کلیات کو ذرا سی
 تنبیہ میں نہایت آسانی سے سمجھ سکتا ہی
 اور اُن کے مابہ الاشتراک اور
 مابہ الامتیاز امور سے واقف

فہمہ بيسهولة وسرعة،

ومفردات اللغة واساليبها
كمفردات انواع الكائنات ليستترك
بعضها في الفاعلية والمفعولية
وفي الحقيقة والمجاز وفي غير ذلك
من انواع الاتفاق والقاعدة
الموضوعة لضبط الفاعل والمفعول
والحقيقة والمجاز لا يفهمها بسهولة
وسرعة من لا يعرف الكثير
من مفرداتها لا استعمال ثم
اذا هو فهمها لا يسهل عليه ان
يطبق مفرداتها عليها واما من
عرفها بالاستعمال فانه يفهمها
بغاية السهولة ولا سيما اذا عرض
عليه عند ذكرها كثير من الامثلة
والشواهد عليها،

التعليم على هذه الطريقة
هو التعليم الموافق للفطرة لفطرة
الله التي خلق الناس عليها و
مخالفة مخالفة للفطرة فالناس
يتعلمون اللغات بتلقي مفرداتها

ہو سکتا ہے۔

زبان کے مفردات کی مثال ٹھیک انہیں
انواع کائنات کی جزئیات کی طرح ہے جو ایک
دوسرے سے فاعلیت، مفعولیت، حقیقت
اور مجاز میں مشترک ہوتا ہے اس لیے
فاعل ومفعول وحقیقت ومجاز کے ضبط
کے لیے جو قواعد موضوع ہیں اُن کو وہ شخص
آسانی سے نہیں سمجھ سکتا جو مفردات زبان
کے استعمال سے واقف نہیں ہے۔ پھر
اگر سمجھ بھی لے تو اُن قواعد کو وہ استعمالاً
مفردات کلام میں جاری نہیں کر سکتا لیکن
جو شخص کہ ان مفردات کے استعمال سے
واقف ہو وہ بہت آسانی سے اُن قواعد کو
سمجھ لیگا خصوصاً جبکہ ان قواعد کی تسلیم
کے وقت بہت سے شواہد اور مثالیں اُسکے
سامنے پیش کی جائیں۔

یہ طریقہ تعلیم اُس فطرت کے مطابق ہے
جس پر خدا نے انسان کو مخلوق کیا ہے اور اس کی
مخالفت درحقیقت فطرت کی مخالفت ہے۔ ہر
لوگ عموماً زبانوں کی تحصیل اُن زبانوں کے
مفردات کے ذریعہ سے عملاً حاصل

بالعلی و كذلك يعرف الموجودات
والکائنات بمعرفة افرادها والذات
وضعوا قواعد العلوم الكلية هم
جماعة من اصحاب العقول الكبيرة
عرفوا تلك الاشياء حق المعرفة
ثم بالتأمل فيها انتزعوا منها
تلك القواعد فاذا اكلفنا التلا
الصغار ان يعرفوا تلك القواعد
الكلية قبل ان يعرض عليهم
تلك الجزئیات تكون كائنات
نكلفهم ان يكونوا رجالا علماء
حكما قبل ان يشبوا وان
يتعلموا و بذلك تكون قد
ارحقناهم من امرهم عسرا
ان علماءنا المتقدمين
لم يكونوا محتاجين الى تسهيل
طريقة تعليم اللغة العربية كما
اليها الآن لانها كانت ملكة
لهم ومع هذا كان كتبهم مكتوبة
بسیبویه اقرب الى التعليم
الفطري من كتبنا لما كان فيها

کرتے ہیں اور اسی طرح دیگر کائنات اور موجودات
کا علم اُن کے افراد اور جزئیات کے علم سے
ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے علوم یا زبانوں کے قواعد
کلیہ وضع کیے ہیں وہ عقلا کی ایک جماعت
جس نے اُن چیزوں کا اجمعی طرح علم حاصل کیا اور
پھر غور و فکر سے اُن سے قواعد کلیہ متخرج کیے
ان وجہ سے اگر ہم چھوٹے بچوں کو یہ تعلیم دیں
کہ وہ جزئیات یا مفردات زبان سے پہلے
ان قواعد کلیہ کو سمجھ لیں تو گویا ہم ان کو محبو کرتے
ہیں کہ وہ ابھی شابک پہلے بڑے بڑے علماء
عقلا ہو جائیں کہ ان عقلی قواعد کلیہ کا حق سمجھ لیں
اس بنا پر جب ہم کو مفردات اور جزئیات
پہلے قواعد کلیہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو درحقیقت ہم انکو
ایک سخت مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔

ہمارے علمائے متقدمین کو طریقہ تعلیم زبان
عربی کی آسانی کی ویسی ضرورت نہ تھی جیسی
ہم کو ہے۔ کیونکہ عربی زبان اُن کی مادری
زبان تھی اور اس کے ساتھ اُن کے قواعد
زبان کی کتابیں جیسے کتاب سیبویہ
ہماری کتابوں سے زیادہ تعلیم فطری
کے موافق تھیں کیونکہ اُن میں نہایت

من الشواهد والأمثلة للوضحة
للقواعد الكلية،

ومالي اضرب الأمثلة
لتعليم فنون اللغة والمنطق و
لا اذكر ما هو اهم من ذلك و
اعلى وهو تعليم القرآن ودرسته
تفسيره وهو المقصد الاعلى و
الغاية الفضلى العلى اذا انشأت
أبنت كيف يجب علينا ان نتعلم
تفسير القرآن تعلمنا على الاهتداً
به اكون قد استهدفت لنقد
كثير من الناس الذين يظنون
ان القرآن الحكيم لا يحتاج
الى فهمه الا المجتهدون الذين
يتصدون لاستنباط الاحكام
الفقهية العملية فى احكام ظواهر
العبادات والمعاملات القضائية
التي يحتاج اليها الحكماء فى المحاكم
والمفتون، اولئك الذين يظنون
غير الحق وترتعد فرائضهم من
ذكر القرآن ويرون انهم يبعدهم

کثرت سے شواہد اور مثالیں ہوتی تھیں جو
قواعد کلیہ کی توضیح کرتی ہیں۔

مجھے کیا ہی جو میں منطق اور فنون زبانہ ان کی
مثالیں بیان کر رہا ہوں اور جو چیز اس سے
زیادہ اہم اور اعلیٰ ہے اُس کو نہیں بیان
کرتا اور وہ قرآن مجید اور فنی تفسیر
کی تعلیم ہی، جو تعلیم عربی کا مقصد اعلیٰ ہی
اور غایت حقیقی ہے شاید جب میں یہ
بیان کرنے لگوں کہ ہم کو کیونکر فنی تفسیر
کی ایسی تعلیم حاصل کرنی چاہیے جو ہم کو
قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے میں
مدد دے تو میں اُن بہت سے حضرات کے
اعتراضات کا نشانہ بنوں گا جو سمجھتے ہیں کہ
قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت اُن مجتہدین
کے سوا کسی اور کو نہیں ہے جو عبادات و
معاملات کے ظواہر احکام فقہیہ جن کی حکام
کو عدالتوں میں اور مفتیوں کو ضرورت ہے
استنباط کرتے ہیں ان حضرات کا خیال صحیح
نہیں ہے، انفس قرآن کی تعلیم کے ذکر سے
وہ ڈر جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ
قرآن مجید کے سمجھنے سے لوگوں کو

عن فهمه وصد الناس عنه
يخدمون دينهم ويحافظون
عليه،

ايها الاخوة الكرام:
ان الله انزل القران هداى
للناس جميعين وان الاهتداء
ليس خاصا بالمتحدين للدين
يستنبطون الاحكام العملية
الفقهية وان آيات الاحكام
فيه هي قل عدا من سائر
الآيات التي تهدي العقول
والارواح وترقي بها الى اعلى
معارج الفلاح وكان سلفنا
في القرون الاولى يهتدون به
ويحيون بحياته ولم يكونوا
كلهم ولا اكثرهم مجتهدين
بهذا المعنى المعروف في الاصول
لولا هداية القران وسلطان

ارواح اولئك الاخيار لما كانوا
خيرامة اخرجت للناس ولما
انتشر الاسلام بفضل الاهتداء

علوہ رکنا اور ان کو اس سے باز رکنا
مذہب کی خدمت و حفاظت ہے۔

برادران کرام!

خدا نے قرآن مجید تمام انسانوں کی ہدایت
کے لیے بھیجا ہے۔ ہدایت حاصل کرنا صرف
ان مجتہدین کے لیے مخصوص نہیں ہے جو
احکام عملیہ فقہیہ کا استنباط کرتے ہیں۔
قرآن مجید میں آیات احکام ان آیات کے
مقابلہ میں کم ہیں جن سے مقصود عقل اور
روح کی ہدایت ہے اور ان کو اعلیٰ ہدایح
فلاح تک پہنچانا ہے، ہمارے سلف صالحین
ابتدائی صدیوں میں اسی قرآن سے ہدایت
حاصل کرتے تھے اور اسی کی زندگی سے
زندگی پاتے تھے اور حالانکہ وہ کل کے کل اس
اصطلاح معروف کی حیثیت سے مجتہد نہ تھے۔
اگر قرآن مجید کی ہدایت اور اس کی قوت
ان بزرگان سلف کی حقیقی روح نہ ہوتی تو
وہ بہترین قوم نہ ہوتے جو تمام دنیا کے لیے
نمونہ بنائی گئی تھی جیسا کہ قرآن مجید نے ان کا یہ
وصف بیان کیا ہے۔ جب ان بزرگوں
کے اتباع و تاثیر سے اسلام پھیلا تو

بہم نقد زکی القرآن، انفسہم
ورقی عقولہم حتی کانوا لا یخولون
بلاؤہ الا ویجذبون اہلہا الی
الاسلام بحض القدوة ذلک
بانہم ما کانوا یعرفون لغۃ
اولئک الا قوام ولا کانوا یفتخون
لہم المدارس ویعلمون احدا
دینہم ولغۃ دینہم کیف انتشر
الاسلام من اقصى الهند الی
اقصى افریقیۃ وأوربۃ فی
تلك المدة القصیرۃ،

یقول الجاہلون ان الاسلام
قد انتشر بقوة السیف یا سبحان
الله ان هذا الدین بدی بجل
واحد وهو النبی صلی اللہ علیہ
وسلم وكان قومہ یجاہدونہ
بسیوفہم طول حیاتہ ولم یظفر
بہم الظفر التام الا قبیل فاتۃ
اعنی عامۃ فتح مکۃ، ثم ان
اولئک الشارزم من صحابہ الکرام
انتشروا فی شرق ارض الحجاز

قرآن مجید نے اُن کے نفوس کو پاک کر دیا
تھا اور اُن کی عقلوں کو بڑھا دیا تھا یہاں تک
کہ کسی ملک میں اُن کا گذر جب ہوتا تھا
(تو) خواہ مخواہ لوگوں کے قلوب اُن کی طرف
کھینچ آتے تھے، حالانکہ زندہ اس ملک کی
زبان جانتے تھے اور نہ وہاں کے باشندوں
کے لیے ایسے مدارس قائم کرتے تھے جنہیں
وہ اُن کے بچوں کو اپنا مذہب اور اپنے
مذہب کی زبان کی تعلیم دیتے تھے پھر باوجود
اس کے کیونکہ اسلام اس قلیل مدت میں اُن
ہندوستان سے اقصیٰ افریقہ اور
یورپ تک پھیل گیا۔

نادان کہتے ہیں کہ اسلام بڑھو شریعتاً سبحان اللہ
یہ واقعہ ہے کہ یہ مذہب تنہا ایک شخص یعنی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش سے پیدا
ہوا۔ اُس کی قوم اُس کی زندگی تک اُس سے
ہمیشہ لڑتی رہی اور اُس کو کامل فتح اپنی قوم
پر اپنے وفات کے کچھ ہی دن پہلے یعنی
فتح مکہ کے سال حاصل ہوئی۔ پھر اُس کے
بزرگ دوستوں کی مختصر جماعت تمام
عجرب میں پھیل گئی۔ ایسی حالت میں

وغير بھانپل کان فی استیظا^{عنتهم}
 ان یکرھوا اھل المشرق والمغرب
 علی الاسلام وہم یقبلون منهم
 الجزیۃ الی کانت اقل ما یاخذ
 حاکم من محکوم ثم ہم یعاملوہم
 بالعدل والمساواة فی الحقوق
 القضائیۃ ویترکون لہم
 حریتہ دینہم ویسمحون لہم
 ان یتھاکموا الی رؤساء ملتہم
 فی کل خصام یقع بینہم ؟ کلا
 انہم لم یکرھوا احدا علی
 الاسلام بحد السیف وانما
 جذبوا قلوبہم وعقولہم
 الیہم لانہم رأوہما عدل
 الناس و ارحم الناس و افضلہم
 اخلاقا و ادا بافاقتدوا جہم
 و احبوا ان یکونوا مثلہم بل
 منهم فکانوا یدخلون فی
 الاسلام افواجا و یقبلون
 علی تعلم اللغۃ العربیۃ لاجل
 ان یتھادوا بنورہا لکتاب

کیا اس فخر حاکم کے لیے یہ ممکن تھا کہ تمام دنیا کو
 اسلام قبول کرنے پر مجبور کرے حالانکہ وہ مفتوح
 اقوام سے ایک نہایت معمولی ٹیکس جزیہ کے
 نام سے لیتے تھے۔ یہ ٹیکس اس قدر معمولی اور
 ادنیٰ ہوتا تھا کہ جس سے زیادہ کم کسی فاتح نے
 اپنی مفتوح قوم سے نہیں لیا۔ پھر اسکے ساتھ اپنے
 مفتوحین سے وہ حسن معاملہ اور عدل انصاف
 کے ساتھ پیش آتے تھے انکو حقوق برابر عطا کرتے
 انکو ہر قسم کی آزادی دیتے تھے اور انکو اجازت تھی
 کہ باہمی نزاع و مخالفت کے مقدمات اپنے رؤساء
 مذہبی کے سامنے لجائیں اور ان سے فیصلہ
 چاہیں ؟؟ نہیں ہرگز نہیں انھوں نے کسی کو
 بزور شمشیر اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ ہاں
 انھوں نے لوگوں کے دل و عقل کو اپنی طرف
 کھینچ لیا کیوں ؟ اس لیے کہ ان مفتوح اقوام نے ان
 صحابہ کرام کو تمام لوگوں سے زیادہ رحمدل زیادہ
 عادل زیادہ بااخلاق پایا اس لیے انکی اقتدار کی
 اور چاہا کہ یہی مثل انکے ہو جائیں بلکہ انہیں سے چاہیں
 اس بنا پر گروہ درگروہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اور
 عربی زبان چل کر سننے لگے تاکہ اسکو سکھ کر کتاب
 عربی میں کی روشنی سے ہدایت حاصل کریں

جس نے ان کمزور اور مسکین لوگوں کو دنیا کا پیشوا بنادیا اور اسی بنا پر عربی زبان بھی مذہب اسلام کی اشاعت کے ساتھ ساتھ سرعت کے ساتھ اشاعت پائی گئی۔ حالانکہ اس وقت عربی زبان کے لیے نہ مدارس قائم ہوئے تھے اور نہ کتابیں مرقون ہوئی تھیں۔

ہر شخص جو اسلام کی مقدس عربی زبان اچھی طرح جانتا ہو اسکے لیے ممکن ہے کہ وہ قرآن شریف کی ہدایت اور اس کے نصائح و اخلاق سے عبرت حاصل کرے گو اس نے فقہ کی کوئی کتاب نہ پڑھی ہو کیونکہ قرآن مجید کا اثر عربی زبان سمجھنے والوں کے دلوں میں حیرت انگیز بیانیہ کہ بعض مسیحی اہل زبان ہمارے ہاں مصر میں قرآن مجید کو نہایت حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہت سی عسائیوں کو بعض جلسوں میں قرآن شریف پڑھتے سُن کر یہ کہتے سُن رہے کہ اس قرآن کا دل پر گہرا اثر ہوتا ہے حالانکہ وہ قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ایسی حالت میں اُن خالص مسلمانوں کے دلوں کی کیا حالت ہوگی جو حق را کے اس قول کے مصداق ہیں۔

العربي المبين الذي جعل ولداً الفقراء المستضعفين هم لائمة الوارثين ولهذا انتشرت اللغة العربية بالنتشار الدائم بسرعة غربية قبل ان يكون لها مدارس منشأة ولا كتب مدونة،

يمكن لمن يفهم اللغة العربية حق الفهم ان يهتدي بالقرآن ويعتبر بما اعطاه اديان وان لم يقرأ شيئاً من كتب الفقه فان تاثير القرآن في قلوب من يفهمونه عجيب حتى ان بعض ادباء النصارى عندنا بمصر يعجبون منه ويعترفون به وقد سمعت غير واحد منهم يقول عند حضور بعض احتفالات المدارس وسماع القرآن المجيد فيها ان لهذه القراءة تاثيراً عميقاً في النفس هذا وهم لا يؤمنون به فما بالكم بالمومنين المخلصين اولئك هم الذين هم مراة قوله

قوله تعالى نزل أحسن الحديث
 كتاباً مبيناً بها مثالي ففسر منه
 جلود الذين يحشون ربهم ثم
 يلبين جلودهم وقلوبهم إلى
 ذكر الله وتوله راقاً المؤمنون
 الذين آمنوا بالله ورسوله ثم
 لهم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم
 وأنفسهم في سبيل الله أولئك
 هم الصديقون فهل يمكن
 لمن لا يفهم العربية فهماً صحيحاً
 أن يكون من هؤلاء المؤمنين
 الصادقين وقال عز وجل لو
 أنزلنا هذا القرآن على جبل
 لرأيته خاشعاً متصدعاً من
 خشية الله وتلك الأمثال نضربها
 للناس لعلهم يتقون
 فاعتبروا بقوله تعالى وتلك
 الأمثال فأتى تعالى هداً انا
 بهذا المثل ان ان نوباً بانفسنا
 ان نكون قلوبنا اقسى من الحجار
 وهكذا اشان من لا يخشع بالقرآن

”خدا نے عمدہ بات یعنی ایسی کتاب اتاری جسکے
 باہم اجزائیں مشابہ ہیں و وہ وہیں۔ اسکو سنکر
 ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو
 اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور انکا دل
 اور نرم ہو کر خدا کی یاد کی طرف مائل ہوتا ہے۔“
 ”مومن وہی ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر
 ایمان لائے پھر شک و شبہ نہیں کیا اور اپنی
 جان مال سے خدا کے راستے میں کوشش کی
 یہی سچے لوگ ہیں۔“

کیا جو شخص عربی زبان سے واقف نہیں کیا
 ان سچے مومنین میں سے ہو سکتا ہے۔

دوسری جگہ خدا فرماتا ہے ”اگر ہم اس قرآن کو
 پہاڑ پر اتارتے تو تو دیکھتا کہ وہ خدا کے خوف
 سے پست و پارہ پارہ ہو جاتا۔ یہ مثالیں ہم
 لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں
 خدا اے پاک کے الفاظ (تلك الامثال) پر
 غور کرو۔ خدا تعالیٰ نے اس مثال سے ہمیں بتایا ہے
 کہ ہمارے دل تیرے زیادہ سخت نہوں۔ اور
 یہی حالت اس شخص کی ہے جس میں قرآن
 شریف سے خشوع نہیں پیدا ہوتا
 اور یہ اس کے نصائح سے اثر حاصل کرتا ہے

ولا یتأثر بهوا غطه،

اذا سمع من يفهم العربية
فهما صحيحا مثل قوله تعالى في
الايات الكريمة التي افتتح بها هذا
الاحتفال "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
سُتَجِيبُ اللَّهُ وَلِلَّهِ سُلُوكٌ إِذَا دَعَا
لَكُمْ بِأَمْرٍ فَاسْكُرُوا اللَّهَ
يَحُولَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ
وَإِنَّهُ إِلَيْكُمْ مُخْشَرُونَ" فانه
يمكنه ان يفهم منه ان النسخ
صلى الله عليه وسلم ما دعا نا
بهذا الكتاب الحكيم الى ما
نحياه حياة معنوية طيبة
نكون بها امة عزيزة كريمة
وان ينقل ذهنه من ذلك
الى تدبر القرآن ليهتدي به
الى السنن الاجتماعية والفقهية
التي يبين الله تعالى بها اسباب
هذه الحياة وهي كشيرة في القرآن
وليست مما يلحقه الشك الذي
يشترط معرفته في الاجتهاد،

اگر ایک صحیح طور سے عربی سمجھنے والا ان آیت
کریمہ کو سنے جن سے اس جلاس کا افتتاح کیا
ہی، ایمان الو ا خدا اور رسول کی پکار سنو
جب وہ تم کو اس امر کے لیے پکارے جو تم کو زندہ
کر دے گا اور یقین جانو کہ وہ انسان اور اُس کے
دل کے درمیان حامل ہو جاتا ہے اور اُس کی طرف
تم سب لوگ جمع کیے جاؤ گے، تو وہ سمجھ سکتا
ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمو قرآن مجید
کی طرف جو دعوت دی وہ تو وحی حق ایک
ایسی چیز کی طرف دی جس سے ہم کو روحانی
پاک زندگی حاصل ہو سکتی ہے جس کے حصول کے
بعد ہم ایک مغز اور محترم قوم بن جائیں
اور پھر اس کے بعد اُس شخص کا ذہن قرآن مجید
میں غور و فکر کرنے کی طرف منتقل
ہو سکتا ہو تاکہ وہ اُن روحانی اور عاشرتی
قوانین تک پہنچ سکے جن کے ذریعے سے
خدا سے پاک اُس روحانی پاک زندگی کے
اسباب ظاہر کرتا ہے اور اُس کا ذکر قرآن مجید
میں نہایت کثرت سے ہے اور یہ اُن آیات
میں نہیں ہے جن میں وہ نسخ لاحق ہوتا ہے جن کا
جاننا اجتہاد کے لئے ضروری ہے۔

بیان هذه الحياة في كتاب
 الله تعالى اعلم مرتبة من بيان
 بعض احكام العائلات كاحكام
 الحيض والبيع والسلم والشركات
 قال الله تعالى "يُنَزِّلُ الرُّوحَ
 مِنْ أَمْرِهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ
 عِبَادِهِ" وما سعى الله الوحي
 الا لانه ينفخ في المتدين روح
 الحياة المعنوية التي يكونون بها
 ائمة الخيرة في الدنيا واحكام
 السعادة في الآخرة تلك الحياة
 ظهرا ترها في سلفنا فساد العالم
 كله كما اشرنا الى ذلك من قبل
 ونحن نشد ها ونجت عن سبها
 الان

انني كنت اود لو ابقي خطابي
 وتذكيري هذا على الايات
 التي افتخر بها الاحتفال الا ان
 في الحكلام على هذه الحياة ولكن
 افتخر علي مولانا الشيرازي ثمبلي
 امسان اقول شيئا في التعليم

اس زندگی کا بیان قرآن مجید میں بعض
 دیگر احکام و مسائل معاملات مثل احکام حیض
 بیع سلم اور شرکت وغیرہ کی نسبت سے زیادہ
 بلند مرتبہ ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے: "وہ اپنے
 حکم سے بندوں میں جس پر چاہتا ہے روح
 نازل کرتا ہے"

خدا اسے پاک نے اس موقع پر وحی کو
 روح کے لفظ سے تعبیر اس لئے فرمایا کہ وحی
 روحانی اور باطنی زندگی کی روح چھو نکدیتی ہے
 جس کی وجہ سے وہ لوگ دنیا میں پیشوا یا ان
 نیکی و بہتری اور آخرت میں سعادت و فلاح پاتے
 ہیں وہ روحانی و معنوی زندگی جسکا اثر ہماری
 سلف صالحین میں ظاہر ہوا اور وہ تمام دنیا کے
 سرور ہو گئے جبکہ ہم نے اس کی طرف پہلے اشارہ
 کیا اور ہم اس زندگی کو ڈھونڈتے ہیں اور اس
 اس کے اسباب علل کی تحقیق کرتے ہیں۔

میں چاہتا تھا کہ اپنی تقریر کا عنوان "معنویات"
 ان آیات کو قرار دوں جن سے اس
 جیسے کا افتتاح ہوا اور اس "زندگی پر"
 تفصیل سے بحث کروں لیکن ہرلانا شبلی
 نے کل فرمایش کی کہ میں تسلیم یہ کیجے کہ میں

فلم یکن بدًّا من الامثال، واننی
قد افحت خطابی بقوله تعالی
”الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَاَنَا بَعْدَ
مَا مَاتَنَا وَاَلِیْهِ النُّشُورُ“

للإشارة الى هذه الحیاة وحظنا
منها الآن، تعلمون ان هذه
الحیاة تتلے عند الاستیقاظ من
النوم وقد اشربت بافتتاح الخطب
بها لے ان حظنا من هذه
الحیاة الآن هو اننا انشأنا
فستیقظ من ذلك النوم الطویل
والنوم ضرب من الموت۔ ”اللّٰهُ
يَتَوَفَّى الْاِنْفُسَ حِیْنَ مَوْتِهَا
وَالْحَبِیْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَامِهَا“
فلمست اعنی بهذا الناعدا
اُمّة حیة کما کنا، واللّٰهُ تعالی
یمجد علی کلّ حال،

موت الامم یشبه النوم
وحیاتیات شبه الیقظة ولا اتول
ان امتنا قد استیقظت کلها
من ذلك النوم الطویل والسبت

مجھے امثال امر سے چارہ نہ تھا اور میں نے
اپنی تقریر کا اس حدیث سے افتتاح کیا
”اُس خدا کی حمد جس نے مرنے کے بعد ہم کو
پھر زندہ کیا اور اُسی کی طرف اٹھ کے جانا ہی،“
صرف اسی زندگی کی طرف اشارہ کر نیکی لے
اور اس لیے کہ ہم یہ بتائیں کہ اب اس زندگی کا
کتنا حصہ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی
کہ یہ حدیث سو کر اٹھتے وقت پڑھی جاتی ہو اور
حدیث سے اپنی تقریر کا افتتاح کرتے ہوئے
بیان کیا تھا کہ اس زندگی سے ہم اتنا فائدہ
اٹھا رہے ہیں کہ ہم اس لمبی نیند سے اٹھا گئے
لگے ہیں اور نیند ایک قسم کی موت ہے خدا تعالیٰ
فرماتا ہے ”خدا مرتے وقت جانوں کو وفات
دیتا ہے اور جو جانیں ابھی نہیں میں ان کو سو رہے ہیں۔“
سیری مراد اس بیداری سے یہ نہیں ہو کہ ہم
پھر ایک زندہ قوم ہو گئے جس طرح پہلے تھے
خدا کی ہر حالت میں حمد کرنی چاہیے۔

قوموں کی موت نیند کے مشابہ ہے اور ان کی
زندگی بیداری کے مثل ہے۔ میں یہ نہیں کتا
کہ ہماری کل کی کل قوم اس لمبی اور گہری نیند
سے جاگ اُٹھی ہے۔

المستغفر الذي مرّت عليها
القرون وهي فيه لا تستخر بما
تعمله الا حم الحية المستيقظة
من حولها. ولا بما فعلته حوادث
الا حمار في جسمها وانما استيقظ
الخن بشدة قوارع تلك الحوادث
طائفة من افرادها وهم دعاة
الاصلاح الذين اسرّفع صوتهم
في بلادها،

ايها الاخوة الكرام!
اننا مرمي وداؤنا
في الكتاب الذي نزل به الله
النباء قال الله عز وجل - وَ
نُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَكَيْفَ
يرجى الشفاء لمن جهل الداء
وانما يعرف هذا الداء بمعرفة
اللغة العربية ثم تلاوته و
تدبره بقصد الاستشفاء و
الاهتداء به فالا اكان بين
مسلم العرب وبينه حجاب

جس پر صدیاں گزر گئیں اور اُس ننید میں ہ
نہ جان سکیں کہ دیگر پیداوار اور زندہ قومیں اسکے
ار و گرد کیا کر رہی ہیں اور اب قوم کے چند
افراد کی جماعت ان حوادث کی کھڑکھڑا
دینے والی آوازوں سے چونک اٹھی ہے
اور یہ جماعت اُن داعیان اصلاح کی ہے
جن کی آواز اسلامی ممالک میں بلند
ہو رہی ہے۔

برادران کرام!

ہم ہمایوں اور ہماری دوا اس کتاب
میں ہی جیسو خدا تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا
خدا تعالیٰ فرماتا ہو۔

”قرآن سے ہم وہ نازل کرتے ہیں جو مسلمانوں
کے لیے شفا و رحمت ہو۔“

ایسی حالت میں اُس شخص کی شفا کیونکر کی جاسکتی
ہی جو دوا ہی سے ناواقف ہو یہ دوا صرف عربی زبان
جانتے معلوم ہو سکتی ہو اور پھر اُس کتاب کی تلاوت
سے اور اس میں بغرض حصول شفا و صحت ہی غور و فکر
کرے اگر عربستان اور اس شفا گد درمیان ایک پردہ
خال ہو اور وہ بقصد شفا قرآن میں غور نہ کرے تو غیر عرب
مسلمانوں اور اس شفا کے درمیان پردہ کے حال ہیں

واحد وهو ترك التدبر بهذا
 القصد فان بين مسلمي العجم
 وبينه حجابين وهما جهل
 لغته وعدم تدبره وان ازالة
 كل من الحجابين من اسهل الاعمال
 على الفریقین وقد جربنا
 قد كير عوام العرب بمواعظ
 القرآن فنفعت الذي وكذا لك
 تنفع غيرهم اذا مر فبح
 الحجاب وتوفرت الاسباب
 وايتت البوت من الابواب
 ”وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ
 الْمُؤْمِنِينَ“ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعْتَ
 الذِّكْرَ إِيَّيْ سَيَدَّ كَرُّ مَن
 يَحْتَسِبُ“

اسنی اعتقد ایہا الاخوة
 بالدلیل ان تعلم اللغة العربية
 فرض علی جمیع المسلمين فان
 ما فرضه الله تعالى عليهم من
 تدبره والتذكرو الا اعتبار به
 ولا همتاء بهدیه کل ذلك

اور وہ قرآن شریف کی زبان سے ناواقف
 ہونا اور پھر اس میں غور نہ کرنا اور ان دونوں
 جماعتوں کے لیے ان پر دلوں کو اٹھانا تنہا
 آسان کام ہے۔ کیونکہ عوام عرب کو ہم نے
 قرآن شریف کے نصائح کا وعظ کتنا شروع
 کیا تو تجربہ سے معلوم ہوا کہ اس وعظ سے
 انکو فائدہ ہوا، اسی طرح ان کے سوا اور کو
 بھی فائدہ ہوگا جب پردہ اٹھا دیا جائیگا
 اسباب بکثرت پیدا ہو جائیں گے اور گھر میں
 ور وازوں سے داخل ہونے لگیں گے
 یعنی جب ہر کام کی صحیح تدبیر اختیار کر لیں گے
 خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

”نصیحت کر، کیونکہ نصیحت مسلمانوں کو مفید
 ہوتی ہے، نصیحت کر اگر نصیحت مفید ہو، جو
 ڈرتا ہو وہ نصیحت قبول کرے گا۔“

براہر ان میں!
 میں دلائل کی بنا پر اعتقاد رکھتا ہوں کہ
 عربی زبان کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے
 کیونکہ خدا نے مسلمانوں پر جو قرآن مجید کی
 غور و فکر و تدبر کرنا اور اسکا اتباع
 کرنا منصوص قرار دیا ہے وہ بالکل

یتوقف علی معرفة لغته و قد
 روی هذا القول عن بعض علماء
 السلف ومنهم الشافعی وهو
 ما جرى علیه العمل فی الصدک
 الاول وهو ابلغ من القول ولولا
 هذا الاعتقاد لما انتشرت اللغة
 العربیة بانتشار الاسلام فی
 الشام والعراق وفارس من
 بلاد المشرق ومصر و افریقیة
 الشمالیة كلها والاندلس من
 جهة المغرب وهي البلاد التي
 فتحها الصحابة والتابعون رضي
 الله عنهم ثم امتدت الی غیرها
 من بلاد الاسلام كهذه البلاد
 و غیرها من قبل ان تنشأ
 المدارس لها ولولا فتنة
 العصبیة الجنسية التي اثارها
 بعض زنادقة العجم فی الاسلام
 لاجل هدمه و ازالة سلطته
 لكانت الامة الاسلامیة
 كلها الیوم تنطق بلسان واحد

اس کی زبان کے جاستے پر موقوف ہے،
 عربی زبان کی فرضیت بعض علماء سلف
 سے بھی جن میں ایک امام شافعی ہیں مروی
 ہے اور صدر اول کا عمل بھی اسی پر رہا۔
 ظاہر ہے کہ علمی فتویٰ، قولی فتوے سے
 زیادہ بہتر ہے اور اگر صدر اول کا بھی اعتقاد
 نہ ہوتا تو عربی زبان اسلام کی اشاعت
 کے ساتھ ساتھ بلاد مشرق میں سے شام
 عراق اور فارس میں اور مغربی جہات میں
 ستر، افریقہ اور اندلس میں نہ پھیلتی اور یہ
 وہی ملک ہیں جن کو صحابہ اور تابعین رضی اللہ
 عنہم نے فتح کیا، اس کے بعد یہاں کچھ
 دیگر ممالک اسلام جیسے اس ملک ہندوستان
 وغیرہ تک عربی زبان پہنچی اور یہ
 عربی زبان کی تحصیل کے لیے مدارس
 قائم ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے
 اور اگر اس قومی تعصب کا فتنہ
 نہ ہوتا جس کو زمانہ قدیم نے اسلام
 میں برپا کیا تاکہ اسلام کی عمارت منہدم
 کر دی جائے اور اس کی قوت فنا کر دی جائے تو آج
 تمام اہم اسلامیہ کی زبان اعداد و متحد ہوتی

و تدعی الفلاحها فتستجیب
بصوت واحد،

من لایات الکثیرۃ
الدالة علی وجوب تدبر القرآن
والا هتداء به قوله تعالى
”اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانُوا
مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
اِخْتِلَافًا كَثِيرًا“، وقوله ”اَفَلَا
يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰى
قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا“ اِنَّ الدِّينَ
اَرْتَدُّوا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ
مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدٰى الشَّيْطٰنُ
سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلٰى لَهُمْ“ وقوله
”اَفَلَا يَتَذَكَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَاءَهُمْ
مَّا لَمْ يَأْتِ اَبَاءَهُمْ اِلَّا وَكَلِمَةً
اَمْ لَهُمْ بَعْدُ“ اَوْ اَسْأَلُهُمْ فَمَا لَهُمْ
مُتَكِبُونَ“ وقوله تعالى - وَلَقَدْ
اَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِي كُفِرَ مِنْ
مُدْكِرِهِ“ اِى سَهْلُنَا لِاَجْلِ اَنْ
يَتَذَكَّرُوْا وَيُعْظِبَهُ مِنْ يَتَذَكَّرُ
مِنْ مُتَذَكِّرٍ وَهُوَ اسْتِفْهَامٌ بِمَعْنٰى

اور جب اُن کو اُن کے فلاح کی دعوت و بجاتی
تو ایک آواز ہو کر وہ لبیک کہتے، اُن
کثیر التعداد آیات میں سے جو اس بات پر دال ہیں
کہ قرآن مجید میں غور و فکر و تدبر کرنا فرض ہے
بعض آیتیں ہیں ”کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے
اگر غیر خدا کے پاس سے وہ ہوتا تو اس میں وہ
اختلاف پاتے“ ”کیا وہ قرآن میں غور نہیں کر
یا ولولہ پقل ہیں۔ جو لوگ ہدایت ظاہر ہونے
کے بعد پشت پھیر کر کچھ پھر گئے شیطان نے
اُن کو بتے دیے ہیں اور اُن کی ڈھیل دی ہے“
”کیا وہ بات پر غور نہیں کرتے، یا اُن کے پاس
بات آنی جو اُن کے پہلے اسلاف کے پاس نہیں آئی یا
انھوں نے رسول کو نہیں پہچانا اور وہ اُس سے
نا آشنا ہیں“، ہم نے نصیحت حاصل کرنے
کے لئے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی
نصیحت حاصل کرنے والا ہے“

اس آخر آیت کا سطاب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو
اس غرض سے سہل اور آسان کیا کہ اس سے
وہ لوگ حاصل کریں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے
ہیں تو کیا کوئی نصیحت حاصل کر نہ لایا ہے؟ یہاں
پر یہ استفہام امر کے معنی میں ہے۔

الامر وقوله تعالى "ذَلِكَ
الْكِتَابُ الَّذِي فِيهِ هُدًى
لِّلْمُتَّقِينَ" وقوله "هُذَا بَصَائِرُ
مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" وقوله تعالى
"وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسِلَ نَفْسٌ مِّمَّا
كَسَبَتْ" وقوله "فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ
يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ حَسَنَةً
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ
أُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْإِنْبَابِ" ومنها
الآية التي تبين تأثيره في قلوب
المؤمنين وقد ذكرنا منها قوله
تعالى "وَاللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ
كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي تَقْشَعِرُّ
مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ"
الآية وقوله عز وجل "لَوْ أَنزَلْنَاهُ
الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا"
الآية ومنها الآية الكثيرة الهداية
إلى كونه تعالى أنزله وجعله تبیاناً
لكل شيء وكل ذلك لا يكون إلا بفهم
اللغة العربية فهما صحيحاً يؤثر

قرآن مجید کے وجوب پر پر یہ آیتیں بھی دال ہیں۔
یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں پر ہر گز اس کے لیے ہی
ہدایت ہے یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایمان والوں کو
کے لیے بصیرت اور رحمت ہے۔ اس قرآن سے
نصیحت کرو کیس کوئی گرفتار ہو جائے اور گمراہی سے
میرے ان بندوں کو بشارت دے کہ جو باتیں سنکر
ان میں سے اچھی بات (چنکر) اُسکی پیروی کرتے ہیں
انہیں کو خدا نے راہ دکھائی ہے، اور اسی عقل والے لوگ ہیں
ان میں سے بعض وہ آیتیں ہیں جو اس بات کو ظاہر
کرتی ہیں کہ قرآن مجید کا مسلمانوں کے دل پر کیا اثر
ہوتا ہے، ہم اس قسم کی آیتوں میں سے اس آیت کو
پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

”خدا نے ایک مشابہ کتاب بنا کر اچھی بات اتاری
دودو، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے
ہیں جو اپنے خدا سے ڈرتے ہیں“

اور اس آیت کریمہ کو بھی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔
”اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے ہو، تو دیکھتا کہ
وہ، بہت ہو جاتا“

انہیں میں سے وہ اکثر آیتیں بھی ہیں جو اس بات کو
بتاتی ہیں کہ خدا نے قرآن مجید کو ہر شے کے لیے تفصیل
اور بیان بنایا ہے، اور یہ تمام باتیں یہ ہیں جو قرآن مجید

صحیح طور سے سمجھے بغیر جس سے دل میں اثر پیدا ہو
حاصل نہیں ہو سکتیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ہماری شفا اور ہماری زندگی خدا
کی کتاب میں ہے، اور اس کتاب کا فائدہ حاصل
کرنا بغیر عربی زبان کو زندہ کیے غیر ممکن ہے۔ ترجمہ
خدا کا خاص نازل کردہ قرآن نہیں ہے اور اسی لیے
اُس کی تاثیر دل میں زیادہ گہری نہیں اور عربی زبان
کا زندہ کرنا اور اس کی تعلیم کا آسان کرنا صرف
اُس صلاح تعلیم سے ہو سکتا ہے جس کو میں بیان کر چکا
ہوں۔ ان وجوہ سے آپ پر فرض ہے کہ جو لوگ
اس صلاح کے لیے کوشاں ہیں جیسے یہ مبارک
جماعت ندوہ اُن کی آپ امداد کریں۔

تمام علوم اسلامیہ کے طریقہ تعلیم و تدریس کی اصلاح
اور جن علوم دینیہ کی ضرورت ہے اُن کے بیان کرنے کا اب
وقت نہیں ہے اور اب جلسہ برخواست ہوئے کا وقت گلیا
اور یہ تمام باتیں تفصیل اُس مضمون میں ہم بیان کر چکے
ہیں جو مدرسہ دارالدعوة والارشاد کے نظام
(پریکٹس) کے ساتھ بطور ضمیمہ شائع ہوا ہے جو چاہے
اس کی طرف رجوع کرے اور اب میں اس
اجلاس کو ختم کرتا ہوں۔

فی النفس هذه الضروب من هداية
القرآن لا تقتبس لامنه ولست
من المسائل الاجتهادية التي ^{التقليد} تثار
و خلاصة القول اننا لا نشاء لنا
ولا حياة الا بكتاب ربنا وان لا هتدا
به لا يكون الا باحياء لغته فان
الترجمة ليست من كلام الله المنزل
وليس لها ثاثير في النفوس واحياء ^{اللغة}
وسهولة تعلمها انما يكون بما اشرفنا
اليه من اصلاح التعليم فعليكم ان
تساعدوا الذين يتصدون ^{صلاح} للاصلاح
كهذه التدوالة المباركة وقد ضا
الوقت عن بيان اصلاح تدریس
سائر العلوم الإسلامية ثم بيان
ما يحتاج اليه من العلوم الدنيوية
وحان موعد حل الجلسة وقد
بيننا كل ذلك في الفصل الملحق بنظام
مدرسة الدعوة والارشاد
فليراجع من اراد وانني ختم
الجلسة الآن،

التَّزْيِيَةُ

(ووجه الحاجة إليها وتقاسيمها
والكلام على تربية الأئمة
والإسلام والتربية الدينية
والإسلام وتربية الأئمة)

خُطْبَةُ ارْتِجَالِيَّة

الْقَاهَا فِي مَدْرَسَةِ

الْعُلُومِ الْكَلْبِيَّةِ بِعَيْنِكَ

حَضْرَةِ الْعَلَامَةِ الْمُصْطَفَى

والتقى الصالح مولانا

السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ رَشِيدٍ

صَاحِبِ الْمَنَارِ

أيها النواب الجليل، أيها
الأساتذة والوجهاء الاجلاء

التَّزْيِيَةُ

(اوراُس کی ضرورت اور اُس کی تقسیم)

قوموں کی تربیت اور اسلام،

دینی تربیت اور اسلام،

پھر حضرت علامہ مصباح

والتقى الصالح سيد رشيد

ايدير المنار

مدرسة العلوم على كده ميں

جناب نواب صاحب! و اساتذہ کرام!
و شرفاء عالی مقام!

والطلاب النجباء،

شرفتمونی بدعوتمکے ایامی
الی الخطابة فيكم، فلم اريد ان
اجابة دعوتكم والشكر لكم،
وقد اخذت ان يكون كلامي
في التربية التي هي من علمكم و
عملكم، وان كنت في ذلك ممن
ينقل لتماط البصيرة كما يقال
في المثل، ولو شئت لتكلمت في
موضوع ليس لكم فيه علم تفصيلي
كحالة المسلمين في بلادنا، ولكن
بمحت التربية اهم، والحاجة
اليه اشده، فرأيت ان اعرض
على مسامحكم شيئاً من رأبي
فيه لانهني اشتغل به علما و
عملا كما تشغلون، فان وافق
رأيكم حمدات الله تعالى على
اتفاقنا في هذا الشأن العظيم
على بعد الدار، واختلاف اللسان
وان خالفه رجوت ان تنهوني
وتبينوا لي ما ترون انه الصواب

وطلباء ذوي الانعام!

آپ نے مجھ کو اس امر کی دعوت دیکر کہ میں آپ کے سامنے اپنے
خیالات ظاہر کروں، میری غرت ازانی فرمائی، پس
میرے لیے سوائے اسکے کوئی چارہ نہ تھا کہ میں
نہایت شکر گزاری کے ساتھ آپ کی دعوت کو
قبول کروں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ تربیت کی
کچھ عرض کروں جس میں علما و علما آپ مصروف
ہیں۔ اگرچہ اس صورت میں میری مہمال
اُس شخص کی سی ہوگی جو بصرہ میں کھجوروں کا
تحفہ لیجاتا ہے۔ اگر میں چاہتا تو آپ کے
سامنے ایسے موضوع پر تقریر کر سکتا تھا
جس کے متعلق آپ کو تفصیلی علم نہیں ہے
(مثلاً مصری مسلمانوں کی حالت) لیکن
تربیت کی بحث زیادہ اہم اور اس کی
ضرورت زیادہ شدید ہے۔ اس لیے میں
مناسب سمجھا کہ اسکے متعلق اپنی اجمالی رائے آپ حضرات کے سامنے
پیش کروں کیونکہ میں ہی آپ کی طرح ایک عرصہ علما و علما
اس میں مصروف ہوں۔ پس اگر آپ کی رائے میری
رائے کے مطابق ہوگی تو میں خداوند تعالیٰ کا شکر کروں گا
کہ اس مہتمم بالشان مسلمہ میں باوجود بُعد فضاء اور اختلاف زبان
ہم اور آپ متفق ہیں۔ اور اگر کچھ اختلاف ہوگا تو امید ہے کہ آپ مجھ
غلبہ کریں گے اور جو آپ کے نزدیک صحیح ہو اسکو بیان فرمائیں گے

فاستفید من علم اخوانی و تجاراً
 ما ان فی اشد الحاجة الیه، و
 الحقیقة بنت البحت كما یقولون
 تنقسم مباحث التربية
 الی عدة اقسام باعتبار ارات
 مختلفة، فمن ذلك انقسامها
 بحسب الموضوع الی تربية الجسد
 وتربية النفس وتربية العقل
 ومنه انقسامها بحسب الموضوع
 الی تربية المنزل وتربية المدا^ر
 وانقسامها بحسب المربی الی
 تربية الام والاب للولد وتربية
 الاستاذین للتلامیذ، وتربية
 المرء لنفسه، وانقسامها
 بحسب المربی الی تربية الافراد
 وتربية الامم. وهناک قسم
 اخری اصلية او فرعية کبحث
 التربية الدينية ونسبة
 المسلمین فیها لغيرهم من
 اهل الملل، وبحث تربية
 استقلال الفکر والارادة وهو

اور اس صورت میں ہیں اپنے بھائیوں کے علم اور انکے
 تجربے سے مستفید ہونگا جسکی محکومت ضرورت ہے۔ اور یہ
 کا اظہار بحث سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال میں کہا جاتا ہے
 تربیت کا مبحث مختلف اعتبارات کے بہتے اقسام پر
 منقسم ہوتا ہے۔ منجملہ انکے تربیت کی تقسیم باعتبار موضوع
 کے تین قسموں پر کی جاتی ہے۔ تربیت جسمانی، تربیت نفسی
 اور تربیت عقلی۔ اور باعتبار مقام تربیت کے اسی تقسیم
 دو قسموں پر ہوتی ہے۔ تربیت منزل، اور تربیت مدر^س
 اور باعتبار مربی کی اسی تقسیم قسموں پر ہوتی ہے۔ تربیت
 والدین و اولاد کے لیے، اور تربیت اساتذہ شاگردوں
 کے لیے، اور تربیت انسان کی اپنے نفس کے لیے
 اور اس شخص کے اعتبار سے جس کی تربیت
 کی جائے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ افراد کی
 تربیت، اور قوموں کی تربیت۔ ان کے علاوہ
 اور بھی بہت سی قسمیں ہیں جن میں بعض اصلی
 اور بعض فرعی ہیں۔ مثلاً دینی تربیت کی بحث اور
 مسلمانوں کا مقابلہ اس تربیت کے اعتبار سے
 دیگر اہل مذاہب کے ساتھ۔ اور تربیت
 استقلال فکر و استقلال ارادہ کی
 بحث، جو عقلی اور نفسی تربیت کی فروعیات
 ہیں۔

من فروع تربية العقل وتربية النفس۔

اما وجه الحاجة الى التربية فلا أداني في حاجة الى الإفاضة فيه لاجل الاعتناع به فان هذا قد صار عند امثالكم من قبيل البدیهیات التي لا نزاع فيها واما اذا ذكرتم بعض آيات القرآن التحكية في ذلك للتذكير بهدایت العلیا وموافقة لما يدل علیه العقل والتجارب، وتقتضیه طبیعة الاجتماع البشري۔

قال الله تعالى "وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"

یعنی ان الله تعالى خلق كل فرد من افراد الانسان جاهلاً لا یعلم شیئاً مما یحتاج الیه لا قامة ببناء حیاته الشخصیة والنوعیة فكان فی مبدأ خلقه واول نشأته

مگر اس امر کے ثبوت میں کہ تربیت کی ضرورت مجھے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ کیونکہ یہ ایسی بات ہے جو آپ جیسے حضرات کے نزدیک بدیهیات میں داخل ہے جس میں بحث و گفتگو نہیں ہو سکتی۔ میں اس باب میں قرآن مجید کی بعض آیتیں پیش کرتا ہوں، اور آپ کی توجہ اس کی اعلیٰ درجہ کی ہدایت کی طرف، اور نیز اس امر کی طرف کہ وہ عقل اور تجربہ اور مقتضائے طبیعت اجتماع انسانی کے مطابق ہے، مبذول کرتا ہوں۔

خداوند تعالیٰ فرماتا ہے "اور اللہ ہی ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے بیٹ سے نکالا تم کچھ بھی نہ جانتے تھے اُس نے تم کو کان دیئے اور آنکھیں دیں اور دل دیئے تاکہ تم اُس کا شکر کرو"

یعنی خداوند تعالیٰ نے افراد انسان میں سے ہر ایک فرد جاہل پید کیا شخص اور نوعی زندگی قائم رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اُن سے بالکل نادان تھا۔ اس لیے وہ اپنی ابتداء خلقت میں تمام النوع حیوانات سے

دون ساثر انواع الحيوان التي
يخلقها الله تعالى عالمة بما تحتاج
اليه بالفطرة، متوجهة اليه بطبع
ولهذا قال تعالى في آية اخرى،
”وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا“ فإ
الإنسان من هذه الجهة ضعف
من الحيوانات حتى ما كانتا تتباها
منها اضعف من ميتة ولكن الله
تعالى اعطاه من المواهب القوي
ما ان استعمله فيما خلق لا جعله
كان اقوى المخلوقات في هذه
الارض يسخر الحيوانات القوية
لمنفعته، ويسخدم قوى الطبيعة
في اعماله، وبهذا كان في جموعه
خليفة لله في ارضه، يظهر سرار
خلقه وسننه الحكيمه فيها، و
قال تعالى في خلقه بهذا المزاج
”لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ
تَقْوِيمٍ“ وهو لا يرتقي في معارج
الكمال بجزاياه الا بشكر الله
تعالى على نعمة الحواس والمشاعر

کم تھا، جو اپنی ضروریات زندگی کا فطری علم
لیکر پیدا ہوتی، اور بالطبع ان کی طرف متوجہ
ہوتے ہیں۔ اسی لحاظ سے خداوند تعالیٰ نے
دوسری آیت میں فرمایا کہ ”انسان کمزور پیدا
کیا گیا ہے“ کیونکہ انسان اس حیثیت سے تمام
حیوانات سے زیادہ ضعیف اور کمزور ہے حتیٰ کہ
ان حیوانات سے بھی جو جسم کے لحاظ سے
اُس سے کمزور ہیں۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے
اسکو ایسی قوتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ان کو انہیں
کاموں میں استعمال کیا جائے جنکے لیے وہ عطا
کی گئی ہیں تو یہ ضعیف انسان تمام روئے زمین کے
مخلوقات سے زیادہ قوی ثابت ہوگا، وہ رہبر
اور شہزاد حیوانات کو اپنے فوائد کے لیے مسخر کرے گا اور
طبعی قوتوں سے اپنے کاروبار میں مدد لے گا اور
اس طرح پر وہ زمین میں خدا کا خلیفہ ہوگا۔ اس کی
خلقت رموز و اسرار اور اس کی قدرت کو انہیں کو ظاہر کرے گا
خداوند تعالیٰ نے اسکی خلقت کی نسبت ان فضائل
کے اعتبار سے فرمایا ہے ”پیدا کیا ہم نے انسان کو
بہتر صورت میں“ انسان اپنے ان خلقی فضائل کے
ذریعہ سے، کمال کے اُن اعلیٰ درجہ تک نہیں پہنچ سکتا
جنکے کہ وہ خداوند تعالیٰ کا شکر یہ اسکی عظیم شان
نعمتوں مثلاً حواس باطنی اور ظاہری اور

الظاہرۃ والعقول والوجدان
 الباطنۃ وغیرہا بالافتدائی
 فی الایۃ حسب استعمالہ
 وانما الشکر علیہا هو استعمالہا
 فیما خلقت لاجلہ من تحصیل العلم
 بالمنافع والمضار والمصالح و
 المفاسد لاجل العمل بما تقتضیہ
 الفطرۃ من اجتناب المضرة و
 المفسدة واختیار المنفعة و
 المصلحة علی بصیرۃ وعلم
 العبرة فی الایۃ ان الشکر
 من اعمال الانسان الاختیاریۃ
 لا من مواہبہ الفطریۃ، وقد
 ارشدنا القرآن ودلنا العلم
 والاختیار علی ان الانسان
 یتفید من حواسہ وعقلہ
 بقدر تعاون افرادہ علی ذلک
 بالبحث والعمل واستفادۃ
 المتأخرین مما وصل الیہ
 علم من قبلہم واختیارہم
 حتی لا یصل کل منہم الی

عقول اور وجدانات باطنی پر اودانہ کرے، آیات
 بالایں وجدانات باطنی کو عرب کے استعمال کو مطابق
 ”افتدائی“ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ ان نعمتوں کی
 شکر گزاری یہ ہے کہ ان کو انہیں کاموں میں استعمال
 کیا جائے جنکے لیے وہ عطا کی گئی ہیں جیسا کہ
 منفعتوں اور مضرتوں اور مصالح اور مفاسد کا علم
 حاصل کرنا تاکہ اقتضائے فطرت کے مطابق بہر
 عمل کیا جائے اور علم و بصیرت کے ساتھ
 مضرتوں اور مفاسد کو چھوڑ کر منفعتوں اور
 مصلحتوں کو اختیار کیا جائے۔

اس آیت میں موجب عبرت یہ امر ہے کہ
 شکر انسان کے اختیاری افعال میں سے ہے
 فطری نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ہم کو رہنمائی کی ہے
 اور نیز علم اور تجربہ نے یہ بات ثابت کر دی ہے
 کہ نوع انسان کے اذا اس معاملہ میں جسد رکھتے
 و عمل کے ذریعہ سے ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں
 اور متاخرین متقدمین کے علوم اور تجارت سے استفادہ کرتے
 تاکہ ہر ایک نسل کو اپنی ضروریات کے متعلق از سر نو
 علم اور تجربہ کی ضرورت پیش نہ آئے اور اسوجہ
 سے ان میں کوئی فرد بھی ترقی کے اعلیٰ
 مدارج پر نہ پہنچ سکے)

استئناف الاختیار لكل ما يحتاج
 اليه من الضروریات، فلا یفرغ
 حیث ان احد منهم الى الترقی فی
 معارج الکمالیات، وجملة القو
 فی هذه البسئلة ان الله تعالى
 وهب الانسان المشاعر والحداد
 الظاهرة كالسمع والبصر والبا
 كالعقل والوجدان، وجعلها
 الهات له یرتقی بها الى ما هو
 مستعد له من الکمال، ووجله
 فی ذلک الى نفسه، وناط سعاد
 او شقاوته بعلمه وعمله، فكان
 محتاجا بمقتضى فطرته الى ان یقوم
 بعض افراده بتربية الاخیرین
 وتعلیمهم حتى لا یطول علیهم
 امد الجهل، والخطاء فی العمل،
 وانما یکمل ذلک بمجعل التربية
 والتعلیم فنین ینفرد بهما یتقن
 کما انعم الله تعالى
 علی افراد الناس بالحواس والعقول
 انعم علی جملةهم بعلم اخر اعلم

اسی قدر انسان اپنی عقل اور حواس ظاہری
 و باطنی سے مستفید ہو سکے گا۔ اس مسئلہ
 کے متعلق خلاصہ کلام یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ
 نے انسان کو حواس ظاہری مثلاً سمع اور
 بصر اور حواس باطنی مثلاً عقل اور وجدان
 عطا فرمائے ہیں اور یہ اُس کے لیے
 بطور آلات کے ہیں جن کی مدد سے وہ انسانی
 کمال کے اُس درجہ پر ترقی کر سکتا ہے جس کی
 فطری استعداد اُس میں موجود ہے اور یہ
 ترقی اُس کے اختیار میں دی گئی ہے اور اسکی
 سعادت اور شقاوت خود اُس کے علم و عمل پر
 منحصر رکھی گئی ہے، پس وہ باعتبار اپنی فطرت
 کے اس امر کا محتاج ہے کہ اُس کے بعض افراد
 دوسرے افراد کی تعلیم و تربیت کے لیے
 کمر بستہ ہوں، تاکہ جمالت اور علمی غلطیوں
 کی مدت طول نہ پکڑے، اور یہ اُسی وقت
 ہو سکتا ہے جبکہ تعلیم اور تربیت دو مستقل فن
 قرار دیئے جائیں اور بعض اشخاص انکی تکمیل کریں،
 جس طرح خداوند تعالیٰ نے انسانی افراد کو عقل
 اور حواس عطا فرمائے ہیں، اسی طرح ان تمام کو
 ایک دوسرے علم کی نعمت دی ہے

من العلوم التي يستفيدها كل
فرد بكسبه وبحثه، وهو السوحي
الذي ايد به رجلا منهم بافاضة
عليهم من لدنه بخير كسب ولا
بحث، فكان كالعقل للنوع - كما
قال الاستاذ الاحام - ولولا لما
ارتقى البشر في الزمن الطويل
بالسيد الناقص البطي، **وَكَانَ النَّاسُ
اُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ
مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ**،

هذا اشارة الى ما تقتضيه

فطرة البشر من امحاجة الى التربية
والتعليم، نقرنه باشارة اخرى الى
مكانة التربية والتعليم من دين
الفطرة الذي ختم الله به الاديان
وهو دين الاسلام، واكتفى في بيان
هذا بقوله تعالى في سورة الجمعة
**”هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِذْ
كَانُوا مِن قَبْلِ هَٰذَا ضَالِّينَ“**

جوان تمام علوم سے ارفع اور اعلیٰ ہی جن کو
ہر ایک فرد انسان اپنے ذاتی کسب تلاش
وجستجو سے حاصل کرتا ہی۔ اور وہ وحی ہی
جس سے خداوند تعالیٰ نے اپنے خاص
بندوں کی بغیر بحث اور کسب تائید فرمائی ہی
پس وہ جیسا کہ استاذ الامام (شیخ محمد عبدہ)
نے فرمایا ہی نوع انسان کے لیے ہنر عقل
کے ہے۔ اگر وحی الہی کی تائید نہ ہوتی تو نوع
انسان نہایت ناقص اور سست رفتار کے
ساتھ عرصہ دراز میں ترقی کرتی، تمام لوگ پہلے
ایک جماعت تھے، پھر مجیدیئے اللہ نے پیغمبر نبی

دینے والے اور دُرُمنانے والے۔“

نوع انسان کے لیے مقتضائے فطرت تعلیم و
تربیت کی جو حاجت ہی یہ اس کی طرف اشارہ
اس اشارہ کو ہم اس اشارہ کے ساتھ ملاتے ہیں
جو تعلیم و تربیت کے درجہ عالی کی نسبت اس بن
فطرت میں کیا گیا ہی جو تمام ادیان کا ختم کرنا الہی
اور جبکہ نام اسلام ہی میں اس معاملہ میں جذباتیوں کو کفایت
کرتا ہوں، خداوند تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا
”وہی جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک پیغمبر نہیں
سے بھیجا وہ ان پر انسی آئیں پڑھتا اور ان کو کتاب
کرتا اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہی اگر یہ اس سے
پہلے وہ صریح گمراہی میں تھے“

وقوله تعالى في سورة البقرة -

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ
يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فقد بين الله
تعالى انه ارسل رسوله ليكون
مرتباً معلماً، فان التزكية
هى التربية الفضلى التى تكون
بها نفس الاحسان زكية كريمة
متحلية بالفضائل، مطهرة
من الرذائل، والكتاب
مصدر بمعنى الكتابة اى
يحملهم ان يكونوا كاتبين
لما يعلمونه ليحفظ وينتشر،
وان يكونوا حكماء عارفين
بالعلوم النافعة التى ترفعى بها
افرادهم وجماعتهم، وليس
وراء هذا التعليم وتلك
التربية غاية، الا ما يتقرب
على لکمال فيها من سعادة الدنيا
والآخرة -

اور سورہ بقرہ میں فرمایا ہے ”جیسا کہ تمہیں
تم میں ایک رسول بھیجا تم ہی میں کا جوڑتا ہی
تم پر ہماری آیتیں اور تم کو کتاب اور حکمت سکھانا
ہی اور بتانا ہی تم کو وہ باتیں جو تم نہ جانتے
تھے“ ان آیتوں میں خداوند تعالیٰ نے
بیان فرمایا ہے کہ اُس نے رسول بھیجے
تاکہ وہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کریں، کیونکہ
تزکیہ وہ اعلیٰ درجہ کی تربیت ہے جس سے
انسان کا نفس پاک صاف فضائل سے
آراستہ اور رذائل سے پاک ہو جائے،
لفظ کتاب مصدر ہے جس کے معنی کتابت
کے ہیں یعنی ان کو تعلیم دے کہ جو چیزیں وہ
جانتے ہیں ان کو لکھنے کا ملکہ حاصل کریں
تاکہ وہ محفوظ رہیں اور شائع ہوں۔ اور
یہ کہ ان کو حکیم اور مفید علوم و فنون سے
واقف ہونا چاہیے جن سے انسانی اذرا
اور قوموں کی ترقی ہوتی ہے۔ اور اس سے
بڑھ کر تربیت کا کوئی درجہ نہیں ہو سکتا
سوائے اس دنیوی اور دینی سعادت کے
جو اس کمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔

تربیۃ الامم و رسالة خاتم النبیین

انتقل من هذه المسألة
الى كلمة اقولها في تربية الامم
وهي من اقسام التربية التي ينتها
في بدأ الكلام فاقول: المراد
بتربية الامم احداث انقلاب
عام فيها ونقلها من طور الى طور
اعلى منه. وارتقى في الحياة المادية
والمعنوية، وهذا العلى هو اشق
الاعمال البشرية وارقاها، وهو
يتوقف على علم صحيح واسع يقبل
في الناس من يتقنه وعلى بصيرة
ناخذة يند في البشر من يؤتتها،
وعلى اعوان كثيرين من اهل
هذه البصيرة والعلم يعملون
بالتعاون والاختصاص، وما كل
عليه بصير يتقن العمل بعلمه
ويفهم فيه، وان كان عمله دوتا

قوموں کی تربیت اور حضرت خاتم النبیین کی رسالت

اس سلسلہ کے بعد میں چند الفاظ قوموں کی تربیت
کی نسبت کہنا چاہتا ہوں۔ اور یہ تربیت کی ایک قسم
ہی جسکو میں آغاز کلام میں بیان کر چکا ہوں، قوموں کی
تربیت مراد، ان میں ایک یا عام انقلاب پیدا کرنا
اور انکو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف
منقل کرنا ہی جو مادی اور روحانی زندگی کے لحاظ سے
زیادہ تر ترقی یافتہ ہو۔ اور یہ انسانی اعمال میں سب سے
اعلیٰ و ارفع اور دشوار ترین عمل ہے۔ اور یہ ایک
وسیع اور صحیح علم پر موقوف ہے جسکے ماہرین
بہت کم ہوتے ہیں اور ایسی تیز بصیرت پر منحصر
ہی جو قدرت کی طرف سے بہت کم لوگوں کو
دیجاتی ہے۔ اور نیز اسکے لیے ایسے مشاہد اعوان انصاف
کی ضرورت ہے جو اہل علم و صاحبان بصیرت ہوں اور
جو باہمی معاونت اور اخلاص کے ساتھ کام کریں۔
ہر ایک ذی علم صاحب بصیرت نہیں تا جو اپنے علم کے
مطابق ماہرانہ طور پر عمل کر سکے اور اس میں کامیاب
ہو سکے۔ اگرچہ اس کا کام قوموں کی اصلاح

اصلاح احوال الاحم، و تغیر احوال
الاجتماعیۃ، و انما تتغیر
اطوار الامم عادات بالتدرج
البطئی فی الزمن الطویل۔

ان علوم الاجتماع البشري
والاخلاق و طبائع الاحم السیاسة
والتربية و غیرها من العلوم
التي يحتاج الى معرفتها رجال
الاصلاح الذين يريدون الاحم
قد صارت مدونة تدرس في
معاهد العلم وهي مقتبسة من
كتب الاديان ومن التواريخ و
التجارب، والمتقنون لها في الشؤ
المرقية كثيرون في انفسهم وان
كانوا اقل من المستقنين لغيرها،
ولكن لا يوجد فيهم من يقدر
على احداث انقلاب سريع او
تغیر فی احوال امۃ من الاحم
البدویۃ و الاحم الحضریۃ،
و النماذج و لون مثل هذا التغیر
بانشاء المدارس لکثیرۃ و تعمیم

اور تمدنی حالات کے تبدیل کرنے سے
کم درجہ کا ہو۔ قوموں کی حالتوں میں تغیر تدریج
اور آہستگی کے ساتھ زمانہ ہاے دراز میں
ہوتا ہے۔

علوم تمدن و اخلاق و علم طبائع اعم اور
علم سیاست و تربیت اور دیگر علوم
جن کا جاننا ان مصلحین کے لیے ضروری ہے
جو قوموں کی تربیت کرتے ہیں وہ مدون
ہو چکے ہیں جن کی تدریس کا سلسلہ آ
تعلیم گا ہوں میں جاری ہے۔ یہ علوم
کتب مذاہب و تواریخ اور تجارت کے
ماخوذ ہیں۔ اور ان کے ماہر ترقی یافتہ
قوموں میں بکثرت ہیں۔ اگرچہ بہ نسبت
دیگر علوم کے ماہرین کی ان کی تعداد کم ہی
لیکن ان میں سے کوئی شخص بھی اس بات
کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ کوئی سریع
انقلاب یا کسی وحشی اور بدوی قوم
کی حالت میں بھی کوئی فوری تغیر
پیدا کر سکے۔ ایسا تغیر بے شمار
مدارس قائم کرنے اور تعلیم و
تربیت کو عام کرنے سے متعدد

التربية والتعليم، وتقامت
القائمین بذالك عدة اجبال
اذا تصفحناتاریم البشر
رأینا ان ابدع مثال واغرب
صورة من مثل تربية الامم
وصورها هو ما كان برسالة
نبینا محمد صلی الله علیه وسلم
أبی نشأ (بتین) من لم یقرأ
کتباً یؤلم میسک بیدا فکماً
بل لم یکن یوجد فی بلد الذی
نشأ فیہ کتاب یقرأ (ربا لمعنی
الذی فہمہ الامن من کلمة
"کتاب" وهو مجموعة صحف
کتب فیہا کثیر من المسائل) قال
بعض المؤرخین انه لم یکن یوجد
فی مکة قبل بعثته احد یعرف
الخط الا ستة رجال ما یعلموا
فی مدارس ولا قرء وابہ علماء،
وانما الحائز للضرورة الی
ذک بالاحتیاج، ومخالطة بعض
الشعوب فی الاسفار، نبی هذا

نسلوں کے بعد پیدا کیا جاتا ہے۔
اگر ہم تاریخ انسان کی ورق گردانی
کریں تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ
قوموں کی تربیت کی سب سے زیادہ
عجیب و غریب اور حیرت انگیز مثال وہ
ہے کہ جو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی رسالت سے دنیا میں ظاہر ہوئی۔
ایک امی شخص جس نے ایسے لوگوں
میں نشوونما پائی جنہوں نے کوئی کتاب
پڑھی تھی اور نہ کبھی قلم چھوا تھا۔ بلکہ جس
شہر میں اُس نے نشوونما پائی تھی اُس میں
کوئی کتاب بھی اپنے صلی معنوں میں
جو لفظ کتاب سے اس وقت سمجھی جاتی ہیں
یعنی اوراق کا مجموعہ جس میں بہت سے
مسائل لکھے ہوئے ہوں) نہیں پائی
جاتی تھی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ مکہ
منظوم میں آپ کی بعثت سے پہلے
سوائے چھ شخصوں کے ایک بھی ایسا موجود
جو لکھنا جانتا ہو۔ جنہوں نے نہ کسی مدرسہ
مدرسہ میں تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے
ذریعہ سے کوئی علم سیکھا تھا۔

شأنه وشأن قومه في لاهمية
والبعد عن اسباب العلم و
الحضارة، نهض تربيتهم و
هوفى سن ال كهولة، فتم
التغيير والتبدلي، قبل افترض
الجميل، بهداية هذا القرآن
الحكيم وتربية هذا النبي الهادي
الغظيم، ثم حمل هذه الهداية
الذين تربو بها في الكبر،
الى اهل الحضارة والبداءة من
شعوب البشر، فمادخلوا قطر
من الاقطار محاربين او مسلمين
الا وجدوا اهلها الى بينهم و
لنتهم من غير مدارس تنشأ
ولا كتب تقرأ، ولا مجالس للجدال
تعتقد، ولا اموال ولا منافع
تبدل، ولا سيف للاحكام على
الدين يستل، وانما كانت سيرتهم
الطاهرة، وادابهم العالية، هي
التي تجذب الامم اليهم، وتقسم
سرائرهم على الاقتداء بهم، و

صرف تجارتی ضرورتوں اور غیر قوموں کے
ساتھ میل جول کی وجہ سے انہوں نے
لکھنے کا فن حاصل کیا تھا۔ وہ پیغمبر جس کی
اور جس کی قوم کی بلحاظ اُمّی ہونے کے، یہ
حالت تھی اور جنکو وسائل علم اور شایستگی
سے اس قدر بُعد تھا اپنے کمولت کے
زمانے میں ان کی تربیت کے کھڑا ہوا اور
اس عظیم الشان پیغمبر کی تربیت اور اس
قرآن حکیم کی ہدایت کے ذریعے سے ایک
نسل کے ختم ہونے سے پیشتر تغیر اور تبدل
کی پوری طرح پر تکمیل ہو گئی۔ اسکے بعد جن
لوگوں نے تربیت پائی تھی اس ہدایت کو لیکر دنیا
کی شایستہ اور غیر شایستہ قوموں کی طرف بڑھے
اور جس ملک میں جنگ یا صلح کے ذریعے سے داخل ہوئے
اسکے باشندوں کو اپنے مذہب اور اپنی زبان کی طرف
کھینچ لیا، نہ کوئی مدارس قائم کیے گئے اور نہ کتابیں
پرہائی گئیں اور نہ مباحثے اور مناظرے کے جلسے منعقد ہوئے
اور نہ روپیہ کا لالچ دیا گیا اور نہ کسی کی گردن پر چکر تلواریں
کھینچی گئی۔ صرف ان کی پاک سیرت اور اعلیٰ اخلاق و
آداب تھے جو قوموں کو ان کی طرف کھینچنے اور ان کی
طبیعتوں کو ان کی پیروی پر اور ان کی عقلوں کو

تقود عقولها الى الدخول في
 ذمهم، وقد شهد لهم من
 تبعهم ممن بعدهم علماء الاقوام
 المنصفون ومؤرخوهم المحققون
 قال الحكيم الفرنسي غوستاف
 لوبون صاحب كتاب حضارة
 العرب ما عرف التاريخ فاتحاً
 ارحم ولا اعدل من العرب
 وقد بينت كيفية نشأة الاسلام
 وانتشاره في خطبتي الختامية
 لاحفال ندوة العلماء

اُريد بنكر هذا المثال
 الخارق للعادة من تربية الامم
 ان اذكركم آية على نبوة نبينا
 صلي الله عليه وسلم تفوق جميع
 ما اوتي النبيون من الانيات التي
 لا جعلها من بهم الناس فانها
 آية علمية عملية تدل على
 التأييد الالهي دلالة عقلية
 حسية، واما نحو قلب العصاة
 وابراء الاعمى والابرص فليست

ان کی جماعت میں داخل ہونے پر مجبور کر گئے
 یورپ کے انصاف پسند عالموں اور محقق
 مورخوں نے ان کی اور جانشینوں کی خوبیوں
 کی شہادت دی ہے۔ فرانس کے مشہور حکیم
 گستاویل نے اپنی کتاب تمدن عرب میں
 لکھا ہے کہ ”دنیا کی تاریخ میں عرب کے عادل اور
 رحیم نہیں پایا جاتا“ اسلام کی ابتدائی نشوونما
 اور اس کی اشاعت کی کیفیت میں مذکورہ علماء
 کے اختتامی خطبہ میں بیان کر چکا ہوں۔

قوموں کی تربیت کی اس خارق عادت
 مثال کے بیان کرنے سے میرا مقصد یہ ہے
 کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
 کی تائید میں ایک ایسا معجزہ آپ کو یاد
 دلاؤں جو گزشتہ پیغمبروں کے ان
 تمام معجزات سے فائق اور برتر ہیں
 جن کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے
 تھے۔ کیونکہ وہ ایک علمی اور علمی معجزہ ہے
 جو تائید الہی پر حسی اور عقلی دلالت
 کرتا ہے۔ لیکن لامٹی کو سانسپ
 بنادینا یا اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا
 کر دینا ایسے معجزات ہیں

دلالتہ علی النبوة من هذا البقیل
 وقد امن بسببها من امن من
 الناس لا ذهم اعتادوا ان يخضعوا
 لمن يظهر علی یدیه امر یجولو
 قدرتهم لا معتقدا هم ان ذلك
 لا یكون الا من القدرة الالهية
 والسلطة الغيبية، وكانوا بذلك
 یقبلون هداية الانبياء علیهم
 السلام فیحصل المقصود من
 بحثهم. وقد ضرب ابو حامد
 الغزالی فی كتابه القسطاس المستقیم
 مثلاً للفرق بین الایة العلمیة
 التي هی الحمدة والاحصل فی الدلائل
 علی نبوة نبینا (ص)، والایة الکونیة
 التي کان یحتج بها الانبياء السابقون
 علیهم السلام فقال اذا دعی رجل
 انه طیب رد دعا المرضی الی قبول
 معالجته واستعمال ادویته و
 استدلال علی صدقه فی دعواه
 بقلب العصاحیة لا یكون دلیله
 کدلیل من یدعی مثل دعواه و

جن کی دلالت نبوت پر اس قسم کی نہیں ہے۔
 ان معجزات پر لوگ اسوجہ سے ایمان لائے
 کہ وہ ایسے شخص کے ذہاں بردار ہونے
 جانے کے عادی تھے جس سے ایسے امور
 سرزد ہوں جو ان کی قدرت سے بالاتر ہوں
 کیونکہ ان کا اعتقاد تھا کہ ایسی باتیں سوائے
 خداوندی قدرت اور غیبی طاقت کے نہیں
 ہو سکتیں۔ اور اس ذریعہ سے وہ انبیاء علیہم السلام
 کی دعوت قبول کر لے تھے اور ان کی بعثت
 سے جو مقصود تھا وہ پورا ہو جاتا تھا۔ امام غزالی
 اپنی کتاب قسطاس المستقیم میں اس علی معجزہ کے
 جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
 دلالت کرنے میں اصل ہوں اور ان کوئی معجزات
 کے درمیان جیسے انبیاء سابقین علیہم السلام اپنی
 نبوت پر استدلال کرتے تھے فرق بیان کر چکے ہیں
 ایک عمدہ مثال لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی
 شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ طبیب ہے اور مریضوں
 کو اپنا معالجہ قبول کرنے اور دوائیں استعمال کر چکے ہیں
 بلائے اور اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں دلائل کو
 سانپ بنا کر دکھائے تو اس کی یہ دلیل اس معنی طبابت
 کی دلیل کے ہم وزن نہیں ہو سکتی جو

ید عوالی مثل دعوتہ مستدلا
علی صدقہ بکتاب اللہ فی علم
الطب ثم بمعالجته طائفة من
المرضى بما فی ذلک الکتاب
من بیان طرق العلاج والادویة
وشفاؤهم بذلک فی اقرب وقت
واسرع۔

نشأ نبینا صلی اللہ علیہ
وسلم اُمیاً بین قوم اُمیین
ولم یُعِن فی صباه وعهد شبابه
بما کان یُعنی به فصحاء قومه و
اذکیاء و هم من الشعر والخطابة
والمباداة فی المفاخر والمماناة
ثم قام فی سن الکھولة یدعو
قومه وسائر الامم الی اصلاح ما
فسد من عقائدھم و اخلاقھم
واحکامھم و سیاستھم و احوالھم
المشخصیہ والاجتماعیة، و
قال ان اللہ اوحی الیہ من العلم
ما یکفل ذلک و وعدہ ان یتوکل
فیه فھو یری قومه العرب و

جو اپنی طبی حذاقت کے ثبوت میں اپنی
ایک ایسی تصنیف پیش کرتا ہر جس کے
طریق علاج اور نسخوں سے مریضوں کی
ایک جماعت کو بہت جلد شفا حاصل
ہو جاتی ہے۔

ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو اُمی تھے اُمیوں کی قوم میں نشو و نما
پائی۔ آپ نے اپنے لڑکپن اور
شباب کے زمانے میں اپنی قوم کے
نصیح اور ذہین لوگوں کی طرح کسی وقت بھی
شعر اور خطابت کی طرف توجہ نہیں مانی
اس کے بعد کھولت کے زمانے میں
اپنی قوم اور نیز تمام دنیا کی قوموں کو انکے
عقائد و اخلاق اور احکام و سیاسیات
اور شخصی اور قومی حالات کی جو بالکل
فاسد ہو رہے تھے اصلاح کر نیکے لیے
کمر بستہ ہوئے اور اس بات کا دعویٰ کیا
کہ خدا نے مجھ پر ایسے علم کی وحی بھیجی جو اس
اصلاح کا کفیل ہے اور اُس نے وعدہ
کیا ہے کہ وہ میری تائید کرے گا۔
اور میں اپنی قوم کی اصلاح کروں گا۔

يُزَكِّيهِم بِالْقُرْآنِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَهُمْ يُنْشِرُونَ دَعْوَةَ
وَيُثْبِتُونَ حُكْمَهُ فِي الْأُمَمِ فَيَفْتَحُ
اللَّهُ لَهُمُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ،
وَيَنْقُلُ اللَّهُ بِهِمُ الْأُمَمَ وَالشُّعُوبَ
مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ أَعْلَىٰ وَارْتَقَىٰ،
مِنَ الْوُثْنِيَّةِ وَالْعَبُودِيَّةِ وَالذَّلَّةِ
وَالظُّلْمِ وَفَسَادِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَدَبِ
وَالْجَهْلِ إِلَى التَّوْحِيدِ وَالْعَدْلِ وَ
الْحُرِّيَّةِ وَالْأَدَبِ وَالْفَضَائِلِ الْعِلْمِ
وَالثَّمَرَاتِ، وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ فَهْلَ
يَعْقِلُ أَنَّ هَذَا مِمَّا يَقْدَرُ عَلَيْهِ
أَيُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعْلَمَهُ الْعَكْسِيُّ وَ
اسْتَعْدَادُهُ الشَّخْصِيَّ بِكَيْفٍ وَ
مَنْ نَرَى الدَّوْلَةَ الْقَوِيَّةَ بِالْعِلْمِ
وَالنِّظَامِ وَالسَّلَاحِ تَسْتَوِي عَلَى
قَطْرٍ مِنَ الْأَقْطَارِ أَوْ شَعْبٍ مِنَ
الشُّعُوبِ بِالْقُوَّةِ الْقَاهِرَةِ ثُمَّ تَقْبِضُ
بِكُلِّ تَأْيِيدٍ بِهَا عَلَى جَمِيعِ أَسْبَابِ
حَيَاتِهِ الْجَسَدِيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ وَمَصَالِحِ
الْجَسَدِيَّةِ وَالرُّوحِيَّةِ وَتُحَادِلُ أَنْ

اور قرآن مجید کے ذریعہ سے اُن کو پاک کر دوں گا اور اُن کو
کتاب اور حکمت کی تعلیم دوں گا اور وہ میری دعوت اور
حکمت کو دنیا کی قوموں میں شائع کرینگے اور خداوند
تعالیٰ ان کے لیے مشرق اور مغرب کے دروازے
کھول دیگا اور اُن کے ذریعہ سے دنیا کی قوموں
اور گروہوں کو بہت حالتِ بخیر لکرا علیٰ اور
ترقی یافتہ حالت پر پہنچائیگا۔ بہت پرستی اور
غلامی اور ذلت اور ظلم اور فسادِ اخلاق و آداب
اور جہالت بخاک لکر توحید اور عدالت اور حریت اور
اخلاق و فضائل اور علم اور اسکے نتائج کی طرف پہنچائیگا
اور یہ تمام میں من و عن پوری ہوئیں۔ پس کیا عقل
سیلم اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ ایسا عظیم الشان
کام ایک محض انسانی شخص اپنے کسی علم اور شخصی استعداد
کے ذریعہ سے کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم کہتے
ہیں کہ ایک زبردست سلطنت جو علم اور انتظام
اور اسلحہ کی قوت سے مالا مال ہے جب
کسی ملک یا کسی قوم پر مسلط ہوتی ہے،
تو اس کی حسی اور معنوی زندگی کے اسباب
اور جسمانی و روحانی مصالح پر
اپنے دونوں ہاتھوں سے قبضہ
کر لیتی ہے اور اس کو جب یہ طریقہ

تربیہ تربیۃ جدیدۃ، مہتمدیۃ
فی ذلک بالسنن الیٰ ہد تھا الہا
علوم الاجتماع و السیاسۃ،
فتمنعه من قراءۃ ما ینافی عنہا
من الکتب والصحف، وتنشئ
لہ المدارس فی کل بلد من قبلہا،
وتثبت فی کل منہاد عاۃ و ینہا،
فیعلمون الصغار فی ہذہ المدارس
لدرستہا و ینہا و تاریخہا و کل مشغل
النفس والعقل بہا، و یحصل
المتعلمین عن ینہم و مقومات
امتہم و مشخصاتہا الیٰ نتیجۃ ما
تتبادل الدولۃ الفاتحۃ ان تتحدث
لہم من المقومات والمشخصات
شہ نواھا لا تکفی بتکوین الصغار
تکوینا جدیدا بل تتحدث فی نفوس
الکبار کل ما یمتدع من الاحداث
الشیئ تزعم کل ما کانوا علیہ من
مقومات امتہم و مشخصاتہا
لتغییر العادات والازیاء ونشر
الجرائد الیٰ تشغل الازہان

کے مطابق تربیت کرنا چاہتی ہے۔ اس معاملہ
میں اُن تمام مہول و قوانین سے مدد لیتی ہے
جن کی طرف علوم تمدن و سیاست رہنمائی لگی
ہے۔ وہ ان کو ایسی تمام کتابوں اور اخباروں
کے پڑھنے سے روک دیتی ہے جو اُس کے
اغراض کے منافی ہوتے ہیں۔ اور شہر شہر
میں اپنی طرف سے مدارس قائم کرتی ہے۔
تمام ملک میں اپنے مذہب کے داعی پھیلا دیتی
وہ بچوں کو اپنی زبان اور مذہب اور تاریخ اور ہر
ایک ایسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں جو ان کے
مذہب اور ان کی قومی خصوصیات اور
امتیازات سے جدا کر کے خارج سلطنت کے
مذہب اور اُس قومی خصوصیات کے
ختم تیار کرنے پر مائل کرے۔ ہم یہ بھی
دیکھتے ہیں کہ وہ صرف بچوں کی جدید
تربیت پر اکتفا نہیں کرتیں بلکہ جہان تک
ممکن ہوتا ہے بڑے آدمیوں کے دلوں میں
بھی ایسے خیالات پیدا کر دیتی ہیں کہ
اُن کے قومی خصوصیات میں ترنزل پیدا کر دیتے ہیں
مثلاً عادات اور لباس کی تبدیلی اور ایسے اخبارات
کی اشاعت جو لوگوں کے خیالات میں

والا فكار بعظمة تلك الدولة و
امتداد اديانها وسياستها،
يتولى كل هذه الاعمال رجال
استعدوا لها، وخذوا علومها
في المدارس العالية، ثم تم
الاجيال ولا تستطيع دولة
من هذه الدول الفاتحة
بالعلم والقوة ان تتحول امة
عن دينها ولغتها كالتحويل
الذي احدثه الاسلام في جبل
واحد بتحويل عدة امة عن دينها
ولغتها وعاداتها بدون استئذان
على ذلك بالمدارس والجماعات ولا
بغير ذلك من اسباب الصناعات
التي هدت اليها العلوم الاجتماعية
اليس هذا ابرهان علمي قطعي على ان
نبينا (ص) كان مؤيداً من الله تعالى
فيه وانه من خوارق العادات، بل انه
اعظم الخوارق واقواها، واظهر المعجزات
واسماها، وحسبنا منه الاشارة
اليه، والتذكير به،

اس قوم اور سلطنت کی سبب اور اس کے آداب
اور اس کی سیاست کی غلط متحکم کر دیتے ہیں۔ ان
تمام اعمال کی باگ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی جو
جو اس کی کافی استعداد رکھتے ہیں اور جو ان علوم میں
اعلیٰ تعلیم کا ہوں سے دیگر باں حاصل کر کے نکلے ہیں
مگر باوجود ان تمام وسائل کے نہیں گزر جاتی ہیں
اور کوئی سلطنت ان فاتح سلطنتوں سے اپنی قوت
اور علم کے زور سے کسی قوم کے مذہب اور اس کی
زبان میں ایسا انقلاب پیدا نہیں کر سکتی جیسا کہ
اسلام نے ایک نسل کے اندر متعدد قوموں کے
مذہب ان کی زبان ان کے اخلاق و عادات میں
پیدا کر دیا تھا۔ حالانکہ نہ مدارس اور اخبارات
پر دلی گئی اور نہ دیگر صناعات اسباب جسکی طرف
علوم تمدن نے رہنمائی کی ہے۔ کیا یہ اس بات کی
علمی اور قطعی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم مؤید من اللہ تھے؟ اور یہ امر
خارق عادت ہے؟ بلاشبہ یہ نہایت قوی
اور بہت عظیم الشان خارق عادت اور بکل
بدیہی معجزہ ہے۔ اور اس کی طرف
صرف اس قدر اشارہ اور یاد دہانی
کافی ہے۔

تَرْبِيَةُ الْبُيُوتِ وَالْأُمَمَاتِ

انتقل من هذا الى كلمة
وجيزة في تربية البيوت
تسلمون ايها الفضلاء
تربية البيوت هي الاساس الذي
يبنى عليه ما بعده، وان الامم
هن اللواتي يقمن بها، وماذا
نفعل في امر هذه التربية و
نساء وناقد استحوذ عليهن الجمل
بكل ما توقف عليه التربية
من العلوم والاداب الدينية
والدنيوية بعد ان كن يضر بن
مع الرجال في القرون الاسلام
الاولى والوسطى بكل سهم و
يندن خطهن في كل علم لان الاسلام
فرض العلم على الرجال والنساء
جميعا، ولم يجعل بين الفريقين
فرقا في التكليف الا ما هو خاص

خانگی تربیت اور مائیں

اس بیان کے بعد میں خانگی تربیت کی نسبت
چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرات! آپ کو
معلوم ہو گا کہ خانگی تربیت ہی ان تمام چیزوں
کے لیے جو اس کے بعد آنے والی ہیں اصلی بنیاد
ہی۔ اور صرف مائیں ہی اس کام کو انجام دینے والی
ہیں۔ اس تربیت کے معاملہ میں ہم کیا خاک
کر سکتے ہیں جبکہ ہماری عورتیں ان تمام دینی
اور دنیوی علوم و فنون اور اخلاق و اداب سے
محض جاہل اور قطعی نادانف ہیں جن پر اس تربیت
دار و مدار ہے۔ حالانکہ اسلام کے قرون اولیٰ اور
متوسطہ میں مردوں کے دوش بدوش تمام علوم میں
لیتی تھیں۔ کیونکہ اسلام نے علم کا حاصل کرنا
عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں طور
پر فرض کیا ہے۔ اور شرعی تکالیف میں
ان دونوں گروہوں کے درمیان کوئی
فرق نہیں کیا ہے۔ سوائے ان احکام
کے جو حسب اقتضائے فطرت
یا اصول تدبیر کسی خاص فریق
کے لیے مخصوص ہیں۔

بكل منها بمقتضى الفطرة او
طبيعة الاجتماع (كالحكام الحمل
والولادة الخاصة بالنساء وفنون
القتال الخاصة بالرجال)

لا يمكننا ان نقيم التربية
القومية على اساسها الا اذا بينا
النساء وعلماهن ما يتوقف عليه
قيامهن بتربية اولادهن، وقد
اضطرب المسلمون في هذا
المسألة فبعضهم يدعوا الى تقليد
الافرنج في تعليم نسائهم وتربيتهم
وهم يظنون اننا اذا بينا نسائنا
على نمط تربية نسائهم، وعلما
لناهم، نكون في دنيانا مثلهم
في دنياهم، وهذا جهل بعلم
الاجتماع وطبائع الامم عظيمة
وخطوة في علم التربية والاخلاق
كبيرة، والصواب اننا نهدم بهذا
التقليد مقوماتنا ومشخصاتنا
الملية والقومية، ولا نستطيع ان
نبني به مثل مقوماتهم الاجتماعية

مثلاً حمل اور ولادت کے احکام عورتوں کیلئے
اور فنون قتال مردوں کے لیے خاص ہیں)
ہم حقیقی تربیت کو اسکی اصلی بنیاد پر قائم نہیں
کر سکتے جب تک کہ ہم اپنی عورتوں کو تربیت
نہ کریں اور انکو ان تمام دینی اور دنیوی علوم اور
اخلاق و آداب کی تعلیم نہ دیں جن پر تربیت و ولادت
انحصار ہے۔ مسئلوں میں اس مسئلہ کے متعلق
عجیب کشمکش ہو رہی ہے۔ بعض لوگ اپنی عورتوں کی
تعلیم و تربیت میں اہل یورپ کی تقلید کی دعوت
دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر ہم اپنی عورتوں
کو یورپین عورتوں کی طرح تربیت کرینگے اور
ان کو یورپین زبانوں کی تعلیم دینگے تو ہماری
دنیوی عزت اور ثروت مثل اہل یورپ کے جاوے گی
اور یہ سخت جہالت ہی علم تمدن و طبائع
اقوام سے، اور بڑی غلطی ہے علم تربیت
اور اخلاق میں۔ صحیح یہ ہے کہ اس
تقلید سے ہم اپنی قومی اور ملی مقومات
اور مشخصات کی عمارت کو منہدم کر رہے
ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے ناممکن ہے کہ
اُس کے عوض مثل اہل یورپ کے
متدنی مقومات کی عمارت قائم کر سکیں

فعلینان نربی بتاتنا علی آداب
دینا و فضائلہ و احکامہ، وان
نعلمن لغة دینا و لغة وطننا،
و تاریخ امتنا و دیننا، و علم التریة
و تدبیر المنزل و الحساب و
قانون الصحة و شیئاً جمالیاً
من شئون العالم و احوال العمل
یعرفن به حاجات العصر
الذی یعشن فیہ و یدخل فی هذا
علم خیرت الارض و تقویہ البلدان
(المجترافیة) و التاریخ العام۔

هذا هو الذی لا یمد منه
لکل امرأة، و قد یمتاج الی
تعلیم بعضهن العلوم العالیة
التي لا یمد منها کالطب و الجراحة
و لایسما القسم النسائی منه
المتعلق بالحمل و الولادة، و کفنت
التعلیم فان اللائق بآداب الاسلام
ان تكون المرأة هي التي تعلم
البنات و تطیب النساء، و کما یمتاج
الی الطبیبات و المعلمات منا

پس ہم کو لازم ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو اپنے
مذہب کے آداب اور اس کے فضائل و احکام
کے مطابق تربیت کریں اور ان کو اپنے مذہبی
اور قومی اور ملکی زبانوں، اور اپنے مذہب و
قوم کی تاریخ، اور علم تربیت، و تدبیر منزل،
حساب اور حفظان صحت، اور کسی قدر دنیا
کے حالات کی جس سے ان کو اپنے زمانہ کی
ضرورتیں معلوم ہو جائیں تعلیم دیں۔ اسی میں
نقشہ اور جغرافیہ اور تاریخ عام بھی داخل ہے۔
اس نصاب کی تعلیم کی ہر ایک عورت
کے لیے لازمی ہونی چاہیے۔ بعض خاص
حالتوں میں اعلیٰ علوم کی بھی جن کی سخت
ضرورت ہوتی ہے تعلیم دی جائیگی مثلاً فن تعلیم
اور طب اور جراحی خاصاً ان فنون کا زناہ حصہ
جو حمل اور ولادت کے متعلق ہے کیونکہ
اسلامی آداب کے شاہان ہی امر ہے کہ
عورتوں کا معالجہ کرنے والی اور
لڑکیوں کو تعلیم دینے والی عورتیں
ہی ہونی چاہئیں۔ جس طرح ہم کو
زناہ طبیبوں اور معلموں کی ضرورت
ہے۔ اسی طرح ہم کو گھروں میں

نحتاج الى المربيات في البيوت
 فان امراءنا وكبراءنا ومقلدنا
 من سائر طبقات الاغنياء لجؤا
 الى المربيات والوريات يلقون
 اليهن بافلاذ اكبادهن من الذكور
 والافانث فيربينهم على اداب
 واخلاق غير اداب ملتهم واخلا
 ويعلمنهم لغات غير لغات امتهن
 ودينهم، ولاخير لهم في هذا
 ولا لاهل متهم، لانهم يتشككون
 بشكل لا يتفق مع شكلها فتفصل
 منهم وينفصلون منها، فان
 للنفوس في افكارها وعقائدها
 واخلاقتها ورغباتها اشكال
 كالشكال الهندسية فاذا اكنا
 لا نستطيع ان نقيم بناء رصينا
 محكما منتظما من حجارة بعضها
 مثلث وبعضها مربع وبعضها
 كروي فكذلك لا نستطيع ان نكون
 امة عزيزة راقية من افراد
 تختلف اشكال نفوسهم العقلية

بچوں کی تربیت کرنے والیوں کی ضرورت ہے
 کیونکہ ہماری قوم کے امراء، اور بڑے آدمی، اور
 انکی تقلید کرنے والے مختلف طبقوں کے دولتمند
 یورپین نرسوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں اور
 اپنے جگر کے ٹکڑوں کو خواہ وہ لڑکے ہوں یا
 لڑکیاں انکے سپرد کرتے ہیں۔ وہ ان کو ایسے
 اخلاق و آداب پر تربیت کرتی ہیں جو ہمارے قومی
 اخلاق و آداب کے بالکل مختلف ہوتے ہیں اور ہماری
 قومی اور مذہبی زبانوں کے علاوہ چھٹی زبانیں
 ان کو سکھاتی ہیں اس تربیت سے انکے لیے
 اور نیز قوم کے لیے کوئی بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی
 کیونکہ وہ ایسے قالب میں ڈھلے جاتے ہیں کہ
 ان کی شکل قوم کی شکل کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتی
 اس لیے وہ قوم سے جدا ہو جاتے اور قوم اُسے جدا
 ہو جاتی ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ انسانی نفوس کی باعتبار
 انکے خیالات عقائد اخلاق اور رغبات کے خاص
 خاص شکلیں ہوتی ہیں۔ پس جس طرح ہم ایسے پتھر و
 جن میں بعض مربع اور بعض مثلث اور بعض کر دی
 ہوں ایک مستحکم عمارت نہیں بنا سکتے اسی طرح
 ایسے افراد سے جن کے نفوس
 کی عقلی اور نفسانی شکلیں مختلف

والنفسية وما يترتب عليه من اختلاف اعمالهم وعاداتهم نعم ان هؤلاء الذين تربيتهم النساء الا فرنجيات قد يكونون ارقى في الاداب والاجتماعية العصرية والنظافة من امثالهم الغفل المبهملين الذين يكونون اسفل ما يقتبسونه من العشائر والمعاشر وفضل السيف على العصا لا يعد فضلا كبيرا وانما نطلب تربية تكون بها امة حمية عزيزة متحدة كغيرنا من امة الحضارة، ولن يدار هذا امثل هذا التفريق التقليدي في كبرائنا، بل هذه اقوى ما يحول بيننا وبين ما نريد.

تربية المدارس

يجب ان تكون عنايتنا بتربية المدارس اسفل من عناية غيرنا لئلا وقد تعذر من علينا التربية الاساسية

ہوں اور اسلئے لکے عادات اور اعمال میں بھی اختلاف ہو ایک زبردست اور ترقی یافتہ قوم نہیں بنا سکتے بلاشبہ بعض حالتوں میں فرنگوں کے تربیت یافتہ موجودہ زمانہ کے تمدنی آداب اور صفائی اور پاکیزگی میں ان لوگوں سے فائق ہوتے ہیں جنکی تربیت خود رکھوتی ہے اور جو اپنے خاندان اور معاشرہ سے کچھ باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو کولائی پر کچھ فضیلت ہے تو اسکو بہت بڑی فضیلت نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم ایسی تربیت چاہتے ہیں جس سے ایک زندہ اور زبردست اور متحد قوم مثل دیگر شائستہ قوموں کے بن سکیں۔ اور یہ مقصد اس یورپین تھئیر سے جو ہمارے اہل اورد رواس نے اختیار کی ہے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ اور حصول مقصد میں ایک سخت نفع اور حاج ہوگا

مدارس کی تربیت

ہم کو بہ نسبت دیگر قوموں کے مدارس کی تربیت کی طرف زیادہ عہت دینا چاہیے۔ کیونکہ ہماری عورتوں کی ہمالیت کے باعث ہمارے لیے ابتدائی اور خانگی تربیت میں سخت مشکلات حاصل ہیں۔ ہم کو

الاولی بجهل انسانا ندی تلامیند
سری الفساد الی اخلاقهم
والخرافات الی عقولهم، ولكننا
لم نقم بهذا الواجب ولم نعن
مدا رسنا بالتربية النفسية
ولا بالتربية العقلية التي هي
وظیفتهما الاولى،

لا اعني بالتربية العقلية
تعليم العلوم التي يرتقى بها
العقل فان التعليم وان كان
يدخل في مفهوم التربية العام
الذي هو يشمل تربية الجسم
والنفس والعقل - قد خص بهذا
الاسم دون سائر انواع التربية
وصارت المقابلة بين العام
والخاص. وانما اعني بالتربية
العقلية ان يتوخى في اسلوب
التعليم استقلال عقول الطلاب
في الفهم والحكم في المسائل،
وتحرير الحقائق، وان لا يحدود
اخذ المسائل العلمية بالتسليم

ایسے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے جنکے اخلاق
میں فساد اور عقلوں میں اوہام و خرافات سرایت
کر جاتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے اس فرض کو ادا
نہیں کرتے اور نہ ہمارے مدارس نفسانی اور عقلی
تربیت کی طرف جو ان کا ضروری فرض ہے
توجہ کرتے ہیں۔

عقلی تربیت سے میری مراد علوم کی تعلیم نہیں
جنکی مدد سے عقل کو ترقی ہوتی ہے۔ کیونکہ تسلیم
اگرچہ وہ تربیت کے عام مفہوم میں جو جسمانی اور نفسانی
اور عقلی تربیت پر مشتمل ہے، داخل ہے، مگر خلاف
تمام اقسام تربیت کے اس مفہوم کے لیے مخصوص
ہو چکا ہے اور تربیت اور تعلیم میں عام اور
خاص کی نسبت سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ
عقل تربیت سے میری مراد یہ ہے کہ
اسلوب تعلیم ایسا ہونا چاہیے کہ
طالب علموں کی عقلیں مسائل کے
سمجھنے اور ان کی نسبت رائے قائم کرنے
اور حقائق کی تیقن کرنے میں مستقل اور
آزاد ہوں۔ اور علمی مسائل کے
سمجھنے میں وہ کو رائے تقلید اور
تسلیم کے عادی نہوں۔

والمقلید، فبهذا انتزعت العقل
وتمنوا لکاد ویتخرج العلماء
المستقلون الراسخون،
انما سبب تفصیرنا فی
التربیة المدرسیة فقد
الاساتذة الکفاء القادرین
علیہا وندرہم، فانه یقل
فی المتعلمین من امن تربی تربیة
صالحہ یرجی نفعہا، وانما یقوم
بناء التربیة علی اساس لقدوة
والتأسی بالمربی والاستفاضة
من ینبوع فضائله وصفاته،
”وفاقد الشئ لا یعطیه“ و
قصاری ما یمکن ان یطالب
به العقلاء من نظار المدارس
واساتذہا وان یتکلفوا ما یحب
علیہم من ذلك لکن کفایا
ان یصیر ما یتکلفونه خلقا لهم
اولئلامیدہم، وان یرشدوا
الطلاب الی العنایة بتربیة
انفسہم۔

اس سے عقل کی تربیت اور خیالات میں نشوونما
ہوگی اور ایسے علمائے تکلیف گے جو علوم میں مستقل
اور مجتہد اور خیالات میں راسخ ہوں گے۔
ہمارے مدارس کی تربیت میں جو کوتاہی ہے
اس کا ایک سبب یہی ہے کہ ہماری قوم میں ایسے اساتذہ
نایاب یا کمیاب ہیں جو اس کی قابلیت و قدرت کھتے
ہوں۔ کیونکہ ہمارے طالب علموں میں شاد و نادار
ہی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے معقول تربیت پائی
ہو جس سے فائدہ کی امید ہو سکے۔ بلاشبہ
تربیت کی عمارت مربی کے نیک نمونہ پر قائم ہوتی
ہی۔ اور لڑکے اپنے مربی کے صفات فضائل کی سرچشمہ
سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے مدارس میں
”او خوشن گم است کہ ارہبری کند“ کا مصداق
ہی نظر آ رہا ہے۔ غرض کہ قوم کے عقلا مدارس کے منظور
اور معلوموں سے زیادہ سے زیادہ اس امر کی
توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بہ تکلف اور مصنوعی طور پر
ایسے بننے کی کوشش کریں جیسا کہ ان کو ہونا چاہیے۔ شاید
کیسوت یہ تکلف ان کے لیے یا ان کے شاگردوں کے لیے دعوت
کیساتھ تبدیل ہو جائے۔ اور نیز یہ کہ وہ طالب علموں کو جو
دلاتے رہیں کہ وہ خود بھی اپنے نفوس کی تربیت
میں کوشش کرتے رہیں۔

تربیۃ المرء لنفسه

ایہا الطلاب النجباء!
انہی اخصکم بالخطاب و
التذکیر فی ہذا القسم من اقسام
التربیۃ۔ سمعتمہ قولی فی تقصیر
مدارسنا فی التربیۃ و رأی
فی سببہ، و ازید کہ علی ذلک
ان المدارس النجیہ ہی ارقی من
مدارسنا فی الامم الاتی ہی
اسرقی فی الحضارۃ والعلوم من
امتنا، لا تستقل بتجربہ الرجال
العظام ولا بتکمیلہم فی التربیۃ
والتعلیم فان کثیرا من المتخرجین
فی مدارس اوربۃ الجامعۃ ینکونوا
لصوصا و فوضوین و فجرة
یفسدون فی الارض و یسفکون
الدماء۔ المدارس تفتح للطلاب
ابواب العلم، و تدلہم علی طرق
العمل لا تنفسہم و لقو مهم او جنسہم
ولکنہا لا تبوئہم تلك البیوت،

انسان کی تربیت اپنے نفس کے لیے

اے ہونہار طالب علمو! تربیت کے اقسام میں اس
خاص قسم کی نسبت میرا خطاب اور یاد دہانی خاص کر
تمہاری طرف ہے۔ تربیت کے معاملہ میں ہمارے مدارس
میں جو کوتاہی ہو اسکی نسبت میری گفتگو اور اُس کے
سبب کے متعلق میری رائے تم سن چکے ہو، اب میں
اس قدر اور کہنا چاہتا ہوں۔ کہ جو قومیں علوم اور
تہذیب کی میں ہماری قوم سے بدرجہا فاق ہیں انکی
اعلیٰ تعلیم کا میں بھی وجوہات سے مدارس بہت زیادہ
ترقی یافتہ ہیں بطور خود اور بلا شرکت غیرے ایسے
اشخاص پیدا نہیں کر سکتیں جو بڑے آدمی اور تعلیم
اور تربیت کے کامل نمونہ ہوں۔ کیونکہ یورپ کی اعلیٰ
تعلیم گاہوں کے بہت سے تعلیم یافتہ جو رڈاکو اوڈاکسٹ
ہوتے ہیں جو ملک میں خوزیری کرتے اور فساد پھیلاتے
ہیں۔ مدارس طالب علموں کے لیے علوم کے
دروازے کھول دیتے اور ان کو اپنی ذات اور
قوم اور اپنے خاندان کے فائدہ کے لیے
کام کرنے کے طریقے بتا دیتے ہیں۔
ان رستوں میں لے جانا اور منزل مقصود
تک ان کو پہونچا دینا مدارس کے

ولا تقودهم في تلك الطرق حتى
توصلهم الى غاياتها، وانما ذلك
عليهم لا على المدارس، وان بعض
المديرين لشئون المدارس او
المسيطرين عليها قد يريدون
من تربية النابتة وتعليمهم
ملا ترديد تلك النابتة لانفسها
لوعقلته وعرفت عاقبتة، فينبغي
للاذكاء من طلاب العلوم ان يكونوا
على بصيرة في تعلمهم وتربيتهم
وان يعلم كل واحد منهم انه لا ينال
الكمال الممكن الا بعد الشغف
وعنايته بتربية نفسه وتكميلها
ربوا عقولكم على الاستقلال
في انفسهم، والاستدلال على
المطالب، لتكونوا علماء بانفسكم
لا نقلتة تحكون علم غيركم، ليكن
العلم صفة من صفاتكم لا صورة
خارجية تعرض على مرآة اذهانكم
ربوا انفسكم على الفضيلة و
التقوى وعلوا الهمة، وقوة الارادة

فانض من داخل انفس مي۔ بلکہ یہ خود ان کا کام ہی
بعض اوقات مدارس کے منتظم یا ان کی نگرانی
کر نیوالے طالب علموں کو ایسی تعلیم و تربیت دینا چاہئے
ہیں جسکو خود طالب علم اپنے لیے پسند نہ کریں اگر
ان کو اسکی حقیقت اور اسکا انجام معلوم ہو۔
اس لیے ذہین اور ہونہار طالب علموں کو لازم ہے
وہ اپنی تعلیم و تربیت سے خود بھی غافل نہ ہوں
اور تم میں سے ہر ایک طالب علم کو یہ بات جان لی
چاہیے کہ جب تک وہ بذات خود کوشش نہ کرے گا
اور اپنے نفس کی تربیت اور اسکی تکمیل میں خود سعی نہ کرے گا
وہ ہرگز انسانی کمال حاصل نہ کر سیکے گا۔
تم کو چاہیے کہ تم اپنے عقول کی تربیت اس طرح
کر کہ تم میں استقلال اور مطالب پر استدلال کی
صلاحیت پیدا ہو تاکہ تم بذات خود عالم ہو جاؤ
نہ یہ کہ تم دوسروں کے علم کے نقل و حکایت کر نیوالے
ہو۔ علم تمہاری صفات میں سے ایک صفت ہونی
چاہیے نہ یہ کہ وہ خارجی صفتیں ہوں جو تمہارے
ذہنوں میں نمایاں ہو جائیں۔

تم کو اپنے نفوس کی تربیت،
فضیلت، پرہیزگاری، عالی ہمتی،
قوة ارادہ اور پختگی عزم پر

ومضاء العزيمة، لتكولوا كلمة
في انفسكم، وقدوة صالحة لامتكم
انني اعلم ان اكثر طلبة العلم منكم
ومن غيركم يطلبون العلم لأجل
المعاش لا لأجل تکمیل النفس بآداب
ولا لأجل النهوض بالامنة، واعلم
معهذ لك ان الناس معادن كمعادن
الذهب والفضة، رگما ورد في الحديث
الشريف، وان من كان معدنه
شرا، يثما وجوهه كرميا لا يدرى
لنفسه اذا عرف مزاياجوهه
ان تكون في مرتبة المعادن
الخصیسة -

لا أقول ان من يطلب العلم
الدنيوي لأجل الكسب يكون خبيثا
مذموما فان الكسب مطلوب
بل ضروري ولا بد في اتقان سبب
من العلم، فمن يطلب العلم ليكون
حاکما أو طبیباً أو مهندسا أو صیغ
أو تاجرا أو قائما بخير ذلك من
اعمال العماران حقیق بان يكون

کرنی چاہیے، تاکہ تم بذات خود کمال اور اپنی قوم
کے لیے نیک نمونہ بنو۔ مجھ کو معلوم ہے کہ تم میں سے
اور تمہارے سوا دوسروں میں سے اکثر طلب علم
اس غرض سے علم کی تحصیل کرتے ہیں کہ حصول
معاش کا ایک ذریعہ ہو۔ اور یہ غرض اچھی نہیں ہے
کہ وہ اپنے نفس کو علمی فضیلت سے آراستہ
کریں یا اپنی قوم کو ترقی دیں۔ مجھ کو یہ بھی معلوم
ہے کہ (آدمیوں کی بھی مثل چاندی اور سونے کے
کانیں ہوتی ہیں) جیسا کہ حدیث شریف میں آیا
ہے۔ پس جو شخص ایک شریف کان کا جوہر ہو گا وہ
اس میں ذاتی شرافت بھی ہوگی وہ اپنے جوہر
شرافت کو معلوم کرے بعد ہرگز اس بات کو پسند نہ کرے
کہ وہ ادنیٰ اور پست درجہ کی کان نہیں شمار کیا جائے
میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو شخص کسب معیشت
کی غرض سے دنیوی علوم کی تحصیل کرتا ہے
وہ دنی الطبع اور قابل مذمت ہے۔ کیونکہ
کسب معیشت بھی ضروری ہے۔ اور جس قدر علم
اُس کے وسائل کے لیے درکار ہے۔ وہ بھی لابدی
ہوگا۔ پس جو شخص علم کی تحصیل اس لیے کرتا ہے کہ
وہ حاکم، یا ڈاکٹر یا انجینیر یا دوا ساز یا تاجر ہو جائے
یا دیگر تمدنی کاموں میں سے کسی کام کے

محمود افی علمہ و عملہ، و لکنہ
لا یفضل من ہذا الجہۃ العوام
والہامیین الذین یعلمون ما
لا یتوقف علی تعلیم المدارس من
اعمال العمران کالفعلة و صغار
الصناع والزراع من حداد و نجار
و خباز و قادی سفینۃ و قطار
او حمار، کل من یودی للامۃ عملاً
من الاعمال الیٰتی تحتاج الیہا ینکون
جدیراً بالشکر و الثناء علی قدر
اتقانہ لہ و بذل جہدہ فیہ، و
باللوم و الذم علی قدر تقصیرہ
فیہ، و وقوفہ دون الغایۃ الیٰتی
یستطیعہا من اتقانہ، و لکن
المتعلمین فی المدارس العالیۃ یجب
ان ینکون خدمۃ متہم لا متہم اسرقی
من خدمۃ الفعلة و الصناع من
العوام، یجب ان ینکون نفعہم متعدداً
یجب ان ینکونوا قدوة لغيرہم
فی الفضائل و الاداب، و القيام
بالمصالح العامة، و المنافع المشتبکہ

انجام دینے کے قابل ہو جائے وہ بجا ہونے
علم اور عمل کے قابل تعریف ہے لیکن
اس حیثیت کے لحاظ سے وہ عوام کا لانعام
اور ہمال سے زیادہ ممتاز نہ سمجھا جائے گا
جبکہ کاروبار مدارس کی تعلیم پر موقوف نہیں
ہیں۔ مثلاً مزدور اور ادنیٰ درجہ کے پیشہ ور
جیسے لوہار، بڑھئی، بھٹیاری، اور کوئلہ
جھونکنے والے کشتیوں ٹرینوں میں اور
حامیوں میں۔ جو شخص قوم کے ضروری کاموں
میں سے کوئی کام انجام دیتا ہو وہ جس قدر
خوبی کے ساتھ اسکو انجام دے گا اور اسے محنت
اور کوشش کرے گا اسی قدر قوم کی شکر گزاری
اور تعریف کا مستحق ہوگا۔ اور جس قدر اسے تہی کرے گا
اور اس کام کی تکمیل اور ترقی دینے میں جانک کہ لگی ہوگی
ہو اسے قاصر نہ ہوگا اسقدر ملامت اور مذمت کے قابل
سمجھا جائیگا۔ یہ ضروری ہے کہ مدارس کے تعلیم یافتہ
لوگوں کی خدمتیں مزدوروں و ادنیٰ پیشہ دروں اور
عوام الناس سے زیادہ بلند اور برتر ہوں۔ ضروری
ہے کہ انکا فائدہ متعدی ہو۔ ضروری ہے کہ وہ بڑی
فضائل و اخلاق و آداب خدمات عامہ انجام دیتے
دوسروں کے لیے نمونہ اور مثال ہوں۔

يجب ان يكونوا بذلك مربين
 لها، وعملا لرفع شأنها، و
 لا يكونون كذلك الا اذا عنوا
 بتربية انفسهم على الفضيلة و
 التقوى، فانشاء نربي كثير امن
 الذين تعلموا في ارقى مدارسنا
 ومدارس اوربة العالية كانوا
 بفساد تربيتهم وبالا على الامة
 اصاب سوء اخلاقهم واتجاههم
 بمصالحها، واما بفسادهم و
 استهانتهم بشريعها وشعائرها
 فيجب ان تراعى في تربيتكم لافئ
 نسبتكم الى امتكم ونسبتها اليكم
 وان تتقوا التقليد الذي يبعدهم
 عن مقوماتها ومشخصاتها،
 وتوخوا ان تكونوا معها
 كيوت النحل لصدسة الشكن
 لكي يتصل بعض طبقاتها
 ببعض، وان تمايزت الطبقات
 والافراد في انفسها في العلم و
 الحكمة كمات تمايز بعض بيوت

ضروری ہو کہ وہ قوم کو تربیت کرنے والے اور اسکی
 عزت اور شان کو ترقی دینے میں سعی ہوں، اور وہ ایسے
 نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے نفوس کی تربیت
 فضیلت اور پرہیزگاری پر نہ کریں۔ کیونکہ ہم نے
 بہت سے ایسے لوگوں کو جنھوں نے ملک یا
 یورپ کی اعلیٰ درسگاہوں میں تعلیم پائی ہے،
 دیکھا ہے کہ وہ اپنے فساد تربیت کی بدولت قوم
 کے لیے وبال جان ثابت ہو رہے ہیں یا تو بوجہ ابلہ
 اور قومی مصلحتوں کو ذاتی فوائد پر قربان کر دینے
 کے اور یا اپنی بدچلنی اور مذہبی احکام اور قومی
 آداب کی توہین کرنے کے۔ اس لیے تم کو
 لازم ہے کہ تم اپنے نفوس کی تربیت میں اس نسبت کا
 ہمیشہ لحاظ رکھو جو تم کو قوم کے ساتھ اور قوم کو
 تمہارے ساتھ ہے اور اس یورپین تعلیم سے پرہیز
 کرنا چاہیے جو تم کو اپنے قومی خصوصیات سے
 دور کرنے والی ہو۔ اور تم کو قوم کے ساتھ شہد
 کے چھتے کے خانوں کی طرح ہونا چاہیے
 جوشش ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ متصل
 ہوتے ہیں۔ اگرچہ بعض افراد قوم علم و حکمت
 کے باعث بعض سے ممتاز ہوتے ہیں جس طرح
 بعض خانے شہد کی وجہ سے چھتے میں

الخل بوجود العسل فيها على ما
عسل فيه،

لا يتفاضل لبشر في شيء كما
يتفاضلون في نفع الناس القيام
بمنافعهم العامة ومصالحهم المشتركة
وان امتنا للتشكوا من قلة العالمين
للمصالح العامة لا تشكوا
من قلة العالمين بها، فلو كان
فينا كثير من يعملون بما يعلمونه
من مصالح الامم ومؤثرون
ذلك على اهلهم لما كنا في هذا
الحال السوء الذي نشكوا منها
قال بعض علماء اورب و كبرائهم
للاستاذ الامام، اننا نرسي
فيكم من نذاكرهم فيجاروننا
في كل علم ونراهم يفتهمون
المصالح والامور كما نفهمها
سواء، فما هي علة تأخركم عنا؟
الجواب الذي اتفق عليه العالمات
المسلم والافرنجي ان علة ذلك
هي كثرة العاملین للمصالح العامة

متنازہ ہوتے ہیں بمقابلہ ان خانوں کے جن میں
شہد نہیں ہوتا۔

افراد انسانی کے لیے فضیلت کا کوئی معیار قوم اور
ملک کو فائدہ پہنچانے اور خدمات عامہ اور مصالح
مشترکہ میں کوشش کرنے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔
ہماری قوم میں عالموں کی کمی کی اس قدر شکایت نہیں ہے
جس قدر کہ قومی کام کرنے والوں کی کمی کی شکایت ہے
اگر ہم میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی جو وسطاً
اپنے علم کے قومی مصلحتوں کو عمل میں لائے اور ان کو
اپنی ذاتی خواہشوں پر ترجیح دیتے تو ہماری حالت یہی
رہتی نہوتی جسکی ہم شکایت کر رہے ہیں۔ یورپ کے
ایک بہت بڑے عالم نے حضرت اُستاذ الامام (شیخ محمد عبد)
سے پوچھا کہ آپ کی قوم میں کیا ایسے آدمیوں کو دیکھتے ہیں
کہ جیسے ان سے گفتگو کی جاتی ہے تو وہ ہر ایک علم میں ہمارا
مقابلہ کرتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمام مصالح
اور معاملات کو وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں
پھر آپ کی قوم کے نزل کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا
جواب جسپر مسلمان اور یورپین دونوں عالموں نے
اتفاق کیا یہ ہے کہ قومی مصلحتوں کے لیے
کام کرنے والوں کی یورپ میں کثرت
ہے۔ اور ہم میں ایسے اشخاص

فی الامر بنحو و نذر تھم فینا۔

یبنی لكل من كان کریم
الجوهر عالی الهمّة ان ینوی و
یقصد المنفعة العامة فی کل
عمل یعمله، فان اقل فائدة
ذلک انه یرقی نفسه ویزید
کمالاته وان لم یتیم له ما ینوی،
لا یوجد عمل من الاعمال یتعذر
فیه قصد المنفعة العامة، وانہی
اضرب لکم مثلاً واقعاً علی هذا
من اعزب ما یؤثر عن الامم
الحیة۔ حدثنی الاستاذ انہ
فی بعض اسفارة اراد اختیار
بعض افراد الطبقة الدنیا من
الامر بنحو و کان راكباً فی سفینة
انکلیزیة فسأل وقاد افیہا عن
عمله الشاق واجرتہ علیہ، ثم
سأله هل ترجوا ارتقاء فی حیاتک
هذه؟ قال نعم انہی افکر فی
عمل عظیم، و اُسعی الی ارتقاء
کبیر، قال الاستاذ ما ذالک؟

نایاب ہیں۔

جو شخص ذاتی شرافت عالی ہستی اولو العزیز کتا
اسکے لیے مناسب ہے کہ وہ ان تمام کاموں میں جنکو
وہ انجام دے قومی مصلحت اور ملکی منفعت کی نیت
رکھے۔ اس سے کم از کم یہ فائدہ تو ضرور ہوگا کہ
اسکی ذات میں ترقی اور اسکے نفسانی کمال میں اضافہ
ہوگا اگرچہ وہ قومی مقصد نہ بھی حاصل ہو سکے جسکی
اُس نے نیت کی ہے۔ تمام اعمال میں کوئی عمل ایسا
نہیں ہو سکتا جس میں منفعت عامہ کی نیت نہ ہو
اسکی تائید میں میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان
کرتا ہوں جو ان مثالوں میں جو زندہ قوموں میں سے
نقل کی گئی ہیں نہایت عجیب و غریب ہے۔ الاستاذ (الامام)
(شیخ محمد عبیدہ) نے اپنے ایک سفر کا واقعہ بیان کیا
وہ ایک انگریزی جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ انہوں
نے ادنیٰ درجہ کے انگریزوں کے خیالات کا امتحان
کرنا چاہا۔ اُس جہاز کے انجن میں ایک انگریز جو کوئلہ
جھونکنے پر نوکر تھا اس سے اس سخت محنت طلب
کام اور اسکی اجرت کی بابت دریافت کیا۔ اسکے بعد اُس
پوچھا کیا تم کو اس عمل کے ذریعہ سے اپنی زندگی میں
ترقی کی امید ہے؟ اُس نے کہا ہاں میں ایک نہایت عظیم کام
کام کی فکر اور بہت بڑی ترقی کے لیے کوشش
کر رہا ہوں۔ انھوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟

قال الوقاد انك تعلم ان معادن
الفحم الحجري محدودة، وانهم
يقدرون لها النفاذ في قرون
معدودة، فاننا افكر في طريقة
للاقتصاد في انفاق الفحم تكون
به امتنا لا تكليزية اغني الامم
به، واستفيد انا من هذا الاخترا
ثروة كبيرة ومجد اعظما، فاملوا
دعاكم الله كيف توجهت همته
ذلك الرجل الذي هواد في الناس
حرفة وعمال الى ان يتفج امته
العظيمة الغنية، ديني ثروتها
ويجعل الامم والدول في حاجة
اليها، وان يتفج نفسه من طريق
نفع قومه، وهو لم يتجا وزيد لك
حدود عمله، ولم يدفعه الغرور
الى الاشتغال بما لا يعد من اهله
افيجن كل فرد من افراد المتعلمين
ان يكون له مثل هذه النية
الحسنة، والهمة العالية ؟
ايها الطلبة النجباء: ان

اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئلہ کی
کانیں محدود ہیں اور ان کی نسبت اندازہ لگایا
گیا ہے کہ وہ چند قرون کے بعد ختم ہو جائیگی۔ پس
میں ایک ایسے طریقہ پر غور کر رہا ہوں جس سے
کوئلہ کے خرچ میں کفایت ہو اور اس ذریعے سے
ہماری انگلش قوم تمام قوموں سے زیادہ فائدہ
ہو جائے۔ اور میں بھی بشمار دولت ثروت اور
عزت و عظمت حاصل کروں۔ خدا کے لیے اس
مثال پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ ایک ایسا شخص
جو نہایت گھٹیا اور ادنیٰ درجہ کا کام کر رہا ہے اسکی
عالی ہمتی اور اولوالعزمی قابلِ دید ہے کہ وہ اپنی عظیم
اور دولت مند قوم کو فائدہ پہنچانا اور اسکی دولت ثروت
کو یہاں تک ترقی دینے کا ارادہ کر رہا ہے کہ دنیا کی تمام
قومیں اسکی دست نگر ہو جائیں اور وہ اپنی قوم کو نفع
پہونچا کر خود اپنی ذات کے لیے بھی نفع حاصل کرے۔
طرف یہ ہے کہ ان خیالات میں وہ اپنے عمل کی حد سے لگے
نہیں ہا۔ اور ایسے دخل و مقولات کا ترک نہیں ہوا
جسکی اہمیت نہیں ہے۔ کیا طالب علموں کے اذہن سے
کوئی فردیسی نیکیت اور ایسی عالی ہمتی نہیں
رکھ سکتا۔

اے ہونہار طالب علمو!

شعوب البشر متقاربة في الاستعداد
للكمال الانساني، وانا معاشر
المشرقيين عامة، والمسلمين
خاصة، ما سبقنا الامم التي
نراها الان اعلم منا الى العلوم و
الحضارة لان استعدادنا الفطري
دون استعدادها، فعليكم ان
تتفكروا اذا اثنائي استعدادكم
وان تستعملوا في طلب الكمال
لا نفسكم واثمكم، وانتم قادرون
على ذلك

ولم ارفي عيوب الناس عيباً
كنقص القادرين على التمام
واعلموا ان قيمة الذي
يتعلم لاجل ان ينال قوتاً مضمناً
من الحكومة او من غير الحكومة
لا تكون الا بقدر جثته التي يسعي
بتعذيبها، وانها لقيمة قليلة
لا يفضل بها الثور ولا الحمار الذي
ياكل اضعاف ما ياكل الانسان
ولا يتألم كما يتألم الانسان، ومن

دنیا کی تمام قومیں انسانی کمال کی استعداد کے
محاط سے قریباً برابر ہیں۔ یورپین قومیں علوم ادا
تدرن اور غنائی کے محاط سے ہم اہل مشرق سے
عموماً اور مسلمانوں سے خصوصاً اس لیے فائق نہیں
ہیں کہ ہماری فطری استعداد ان سے کم درجہ کی ہو
پس تم کو لازم ہے کہ تم ہمیشہ اپنی استعداد کی نسبت
غور کرتے رہو۔ اور اسکو اپنی ذات اور اپنی
قوم کے لیے طلب کمال میں صرف کرو۔ اور
بلاشبہ تم اسکی قدرت رکھتے ہو۔

ولم ارفي عيوب الناس عيباً
كنقص القادرين على التمام
تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اس غرض سے
علم حاصل کرتا ہے کہ اس کو گورنمنٹ یا کسی
پرائیویٹ کارخانہ میں ایک معین مشاہرہ
کی نوکری مل جائے اس کی قیمت بقدر
اُسکے جثہ کے ہے جس کی غذا ہم پہنچانے کے لیے
دہ کو شش کر رہا ہے اور بلاشبہ یہ ایک نہایت
حقیر اور ادنیٰ قیمت ہے جسکے محاط سے بیلوں اور
گدھوں پر اسکو کوئی فضیلت نہیں ہے جو انسان
سے کئی گنا زیادہ کھاتے اور انسان
کی طرح رنج و الم نہیں اٹھاتے ہیں

تعلوبہ ہمتہ فیطلب ان یکون
وجودہ اوسع من محیط جسمہ
فانہ ینال ما یطلب، فاذا هو قائم
بنفع بلند، کان وجودہ بقدر بلند
بحیث یکون ذکرہ مالئالہ، و
اذا هو قائم بخدمة امتہ کلہا،
یعمل نافع یعملہ لہا، فان وجودہ
المعنوی یکون واسعاً بقدر وسعۃ
امتہ کلہا، لا یجہل ذلک قط من
اقطارہا، و اذا هو استطاع ان ینفع
جمیع البشر فلیفعل، فان وجودہ
یکون بقدر العالہ الذی انتفع بہ
وامثال هؤلاء الرجال ہم الذین
یوزن الواحد منہم بامۃ، قال تعالیٰ
”اِنَّ اَبْرٰہِیْمَ کَانَ اُمَّتً“، وقال
فی عبادہ لہ اعداہم لنفع الامم
”وَجَعَلْنٰہُمْ اُمَّتً - وَجَعَلْنٰہُمُ الْوَارِثِیْنَ“
وعلمنا ان ندعوہ بقولہ ”وَجَعَلْنٰہُمْ
لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا“، فعلیکم ان تریوا
انفسکم علی علو الہمتہ، وخدمة
الامۃ، لتکونوا من الامۃ،

اور جس شخص کی ہمت بلند ہوگی وہ ضرور اس بات
کی خواہش کریگا کہ اسکا وجود اس کے جسم کے محیط سے زیادہ
وسیع ہو۔ اور وہ بلا شک شبہ اپنے اس مقصد میں
کامیاب ہوگا۔ پس اگر وہ اپنے شہر کو نفع پہنچانے کے
لیے کم رتبہ ہوگا تو اسکا وجود اس کے شہر کے برابر ہوگا اسلئے
کہ تمام اہل شہر کے زبانوں پر اسکا ذکر خیر جاری اوساری ہوگا
لیکن اگر وہ اپنی قوم کی خدمت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے لیے
کوئی مفید کام انجام دیگا تو اس صوت میں اسکا معنوی وجود
بقدر اس کی تمام قوم کی وسعت کے وسیع ہوگا۔ کوئی
حصہ ملک کا اس سے ناواقف نہ رہیگا۔ اور اگر وہ
تمام انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی استطاعت رکھتا
ہے تو اسکو ایسا کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اسکا
وجود بقدر اس عالم کے ہوگا جسے اس کے عمل سے فائدہ پہنچا
ایسے ہی جو افراد لوگ ہیں جن میں سے ہر واحد ایک
قوم کی برابر سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ
نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بابت فرمایا،
”ان ابراہیم کان امۃ“، اور نیز اپنے اُن
خاص بندوں کی نسبت جن کو اُس نے قوموں
کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے تیار کیا ہے
فرمایا ہے ”وَجَعَلْنٰہُمْ اُمَّتً وَجَعَلْنٰہُمُ الْوَارِثِیْنَ“
اور نیز ہم کو تسلیم دی ہے کہ ہم اس طرح ہر
دعا کریں ”وَجَعَلْنٰہُمُ الْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا“ اس لیے تم کو
لازم ہے کہ عالی ہمتی اور قومی خدمت پر
اپنے نفوس کی تربیت کرو تا کہ امۃ
میں تمہارا شمار ہو۔

ان الانسان لا يكون قدوة
 في الخيرنا فعلا للناس الا اذا كان
 خاضعا لربهم الاخلاق، وان مسك
 الاخلاق تشين العالم اكثر مما
 تشين الجهل رب الاخلاق الكرائم
 ولا يفسد الامم شيء كفساد اخلاق
 علمائها وحكامها وزعمائها، فاذا
 قصرت في تربية ملكة الفضيلة
 في انفسكم فانكم تضررون اكثر
 مما تنفعون بعلمكم، اما الطريق
 الذي ينبغي ان يسير عليه المرء
 في تربية نفسه فهو يلتزم الاحكام
 التي تطعم ملكته في النفس بتكليفها
 ويواظب عليها، ولا يتساهل في
 كبر ولا صغیر منها، وان يجعل له
 مراقبا من اخوانه يذكره اذا
 نسي، ويلومه اذا تساهل، و
 اذ كر لکم علی سبیل المثال ما
 جربته بنفسی: قلت لرفیق لی
 فی طلب العلم اذا قدرت ان
 تحفظ علی کذبة واحدة فلک

انسان کی کانون اور مثال اور لوگوں کے لیے مفید نہیں
 ہو سکتا جب تک کہ وہ فضائل اور اخلاق حمیدہ پر راسخ نہ ہو
 جمالت صاحب اخلاق حمید کے لیے اس قدر معیوب نہیں
 سمجھی جاتی جس قدر بد اخلاقی ایک عالم کے لیے معیوب
 سمجھی جاتی ہے۔ قوموں کو اس قدر خراب و ریشہ کر نیوالی
 کوئی چیز نہیں ہے جس قدر کہ ان کے علماء اور حکام اور ان کے
 لیڈروں کی بد اخلاقی ہے۔ پس اگر تم اخلاقی فضائل
 سے معرا اور ان کے شکات کی تربیت سے قاصر رہو گے
 تو تم اپنے علم سے قوم کو اس قدر فائدہ پہنچا سکو گے
 جس قدر کہ تمہاری بد اخلاقی سے اس کو نقصان پہنچا سکو گے
 انسان کے لیے اپنے نفس کی تربیت کا بہتر طریقہ یہ ہے
 کہ اس کو ایسے کاموں کا التزام کرنا چاہیے جہاں ملکہ نفس
 میں راسخ ہو جائے اور ان کو یہ تکلف کرنا چاہیے اور
 اس کی پابندی کرنا چاہیے اور کسی چھوٹے یا بے کام
 میں تساہل کو راہ نہ دینا چاہیے۔ بلکہ بہتر یہ اگر اپنے
 کسی دوست کو اپنی حالت کا نگراں بنادیا جائے جو بھول
 چوک یاد دلا دے۔ اور اگر کسی کام میں تساہل کیے تو ملامت
 کرے۔ ایک اٹھ جس کا مجھے بذات خود تجربہ ہوا ہے
 آپ کے سامنے بطور مثال کے بیان کرتا ہوں۔
 طالب علمی کے زمانہ میں میرا ایک رفیق تھا میں نے اس سے کہا
 کہ اگر تم میرا کوئی کجھوٹ ثابت کر دو گے تو

حکمت فی الجزاء علیہا قلت له
 هذا وما انا بامن على نفسي من
 قلت اللسان، ونزغات الشيطان
 وانما اردت ان يكون ذلك حلا
 لي على شدة الاحتراز من الكذب
 الذي هو شر الرذائل واشدها
 ضررا، واحمد الله انه لم يستطع
 ان يحفظ في السنين الطوال لتي
 عاشر في فيها كذبة ما، وما أبرئ
 نفسي ولا اذكيها بهذا وانما اريد
 ان اذكر كما ايها الاخوة النجباء
 بما جربته واستفدت منه
 لعلكم تعتبرون۔

الفضيلة والتربية الدينية

لا فضيلة الا بالدين فمن
 لم يترب تربية دينية لا يكون
 على شيء يعتد به من مكارم الاخلاق
 وقد ينشأ بعض الناس على

اُس کی سزا کا تم کو اختیار دیتا ہوں میں اپنی نسبت
 زبان کی لغزشوں اور شیطان کے دوسوں سے
 بچوں نہ تھا بلکہ میرا مقصد اس سے یہ تھا کہ جھوٹ
 جو بدترین رذائل اور سخت نقصان دہ ہے اس سے
 بچنے کے لیے یہ نگرانی معین ہو۔ الحمد للہ کہ سالہا
 سال کی صحبت میں وہ میرا ایک جھوٹ ہی نہیں
 ثابت کر سکا۔ اس سے مجھ کو اپنے نفس کی برکت
 اور اُس کی پاکی بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ بلکہ
 بے برادرانِ کرم! میں آپ کو ایک طریقہ
 بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا میں نے بذات خود
 تجربہ کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ شاید
 آپ اس سے نصیحت حاصل کریں۔

فضیلت اور دینی تربیت

فضیلت بغیر مذہب کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ پس
 جس شخص نے دینی تربیت نہیں پائی اُس کے
 اخلاق حسنہ کوئی ایسی چیز نہیں جو قابل
 ذکر ہو۔ کبھی بعض آدمیوں کی
 ابتداء انی نشو و نما

الفضائل والآداب الدينية ثم
يعرض له الشك في دينه او
المحمود في الكبر، ولكنه
اذ استطاع الثقات من جميع
عقائد، لا يستطيع الثقات
من جميع فضائله، وقد يفتخر
هو بنفسه او بغير غيره بما
بقي له من آثار صبغة الدين
فيقولون ان الكفر قد اتفق
مع الفضيلة، ويغفلون عما
يحدث له هذا الكفر من انواع
الرديلة وقد يسمون بعض
الردائل باسماء الفضائل او
يعدونها منها.

يوجد افراد من الملاحدة
في البلاد الغربية يزعمون انه
يمكن ان يستغني في تربية النفس
عن الدين بان يقام بناء
الفضيلة على اساس العلم والعقل
بان يفتح المربي من يديه بان
الردائل خادمة بغا عليها

فضائل اور ديني آداب پر ہوتی ہے لیکن بڑے
ہو کر ان کو مذہب کی نسبت شک ہو جاتا
یا اسکے قطعی منکر ہو جاتے ہیں۔ اس صورت
میں اگر وہ مذہب کے تمام عقائد سے آزاد ہو جائے
تاہم اسکے تمام فضائل سے معرا نہیں ہو سکتے
بعض اوقات اس مذہبی رنگ کے آثار جو
باقی رہ گئے ہیں خود اسکو دھوکا ہوتا جاتا ہے
یا لوگ اسکو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے
ہیں کہ کفر فضیلت کے ساتھ جمع ہو گیا ہے
حالانکہ طرح طرح کے ردائل جو اس کفر سے
پیدا ہوئے ہیں ان سے غافل ہو جاتے
ہیں۔ کبھی ردائل کا نام فضائل رکھا
جاتا۔ یا ان کو فضائل میں شمار
کیا جاتا ہے۔

مغربی ممالک میں ایک جماعت ملحدوں کی
ایسی پائی جاتی ہے جنکا خیال ہے کہ نفسانی تربیت
کے لیے مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اور فضیلت کی عمارت صرف علم اور عقل
کی بنیاد پر قائم ہونی چاہیے۔ مثلاً
تربیت کرنے والا اپنے شاگردوں سے
کہے کہ تمام ردائل خود کربوائے کے لیے

او بالهيئة الاجتماعية التي يعيش
 فيها، وان الفضائل دعائم المصالح
 والمنافع، كأن يقال له ان الكذب
 قبيح متى عرف به امرؤ بطلت
 الثقة به، ومن لا يوثق به
 تفوته منافع كثيرة، ويكون
 محقر في انفس الناس، ويقال له
 نحو هذا في مدح الامانة والوفاء
 فيها، ويرون ان هذا النحو من
 التربية أفضل وانفع من التربية
 الدينية التي اساسها عندهم
 التخويف من عقاب الآخرة،
 وقد سمعنا بعض مقلداتهم
 من المتفرجين يلوكون مثال
 هذه الكلمات وتبشرون
 بها ويرون انهم ينطقون بالحكمة
 ويرفعون قواعد الفلسفة،
 كان سبب حدوث هذا
 الافكار في اوربة ما سبق من
 ضغط رجال النصرانية في القرون
 الخالية على رجال العلم، واهل

اور نیز اس قوم کے لیے جس میں زندگی بسر کرتا ہے
 مضریں۔ اور فضائل ہر قسم کی مصلحتوں اور
 منفعتوں کے اصل اصول ہیں۔ گویا کہ کہا جاسکتا ہے
 کہ جھوٹ بہت بُری چیز ہے جو آدمی جھوٹا مشہور
 ہو جاتا ہے اُس پر کسی شخص کو اعتماد نہیں رہتا اور حیرت
 اعتماد نہیں ہوتا وہ بہت فائدہ سے محروم ہو جاتا
 اور لوگوں کی نظروں میں حقیر اور ذیل سمجھا جاتا ہے
 اسی قسم کی باتیں امانت کی تعریف اور تعجب میں
 کی جاسکتی ہیں۔ اُن کا خیال ہے کہ اس قسم کی
 تربیت اُس مذہبی تربیت کی نسبت جس کی بنیاد
 آخرت کے جذبات سے ڈرنے پر بہت زیادہ
 مفید ہے۔ ہم نے لندن یورپ کے بہت سے
 مقلدوں کو دیکھا ہے جو اس قسم کے خیالات نہایت
 فخر کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ
 وہ حکمت کے موتی اُگلنے اور خالص فلسفہ
 کی ٹانگ توڑ رہے ہیں۔

یورپ میں اس قسم کے خیالات کے
 پیدا ہونے کا یہ باعث ہے کہ
 گزشتہ صدیوں میں نصرانیات
 کے حامیوں نے اہل علم اور آزاد
 خیال لوگوں کو بہت ستایا ہے۔

الفکر، اذ كانوا يقتلونهم تقتيلًا
و یحرقونهم بالنار احياء، فكان
من مقتضى سنة مرد الفعل
ان یغلوا احرار الفکر من المارقین
من النصارى نية فی ذم الدین و
التفديع، وقد وجدوا فی کتب
ذات الدین و تقالید و سیرة
بعض رؤسائه عجلا و اسعلا الطعن
والتفیر، و مع هذا کله لا یرال
السواد الاعظم من الشعوب الا بحجة
کلیها، یربون اولادهم من النشأة
الاولی علی اداب الدین و فضائله
و لا یستأ الا نکلیز و البحر ما ینین
منهم، و یخصون الاخاث بمزید
العناية فی التریبة الدینیة لانهن
هن اللواتی یربین الاولاد فی الطور
الاول من حیاتهم و یؤثر عن الفیلسوف
سینتسر کبر علماء الاجتماع و
التریبة فی هذا العصر انه قال
ما معناه ان بعض الناس یریدون
تحویل تریبة الفضیلة عن سائر

ان کو قتل کرتے تھے اور زندہ آگ میں
جلا دیتے تھے۔ لہذا ان سختیوں کی پاداش
میں عیسائیت کو ترک کرنے والے آزاد
خیال محدود نے بھی مذہب کی مذمت
کرنے اور اس سے نفرت دلانے میں
مبالغہ سے کام لیا ہے۔ مذہب عیسوی کی
کتابوں اور اس کے رسوم و آداب اور اسکے
پیشواؤں کی سیرت میں اس قسم کے طعن و تشنیع
کے لیے ان کو بڑا وسیع میدان مل گیا۔ مگر
باوجود ان تمام باتوں کے تمام یورپین
قوموں اور خاص کر انگریزوں اور جرمن کا
گروہ کثیر اپنی اولاد کو اس کی ابتدائی نشوونما
کے زمانہ میں مذہب کے آداب و فضائل
پر تربیت کرتا ہے۔ اور بالخصوص عورتوں
کی دینی تربیت کی نسبت بہت زیادہ توجہ
کی جاتی ہے۔ کیونکہ عورتیں ہی ابتدائی زمانہ میں
بچوں کی تربیت کرنیوالی ہوتی ہیں۔ علامہ ہربرٹ
اسنر جو اس زمانہ میں علوم تمدن و تربیت کا
سب سے بڑا عالم ہے اس کا یہ قول مشہور ہے کہ
”بعض لوگ تربیت کو مذہب کی
بنیاد سے ہٹا کر علم کی بنیاد پر

الدين الى اساس العلم، واذ وقع
هذه ابا الفعل يقع به الناس في ضيق
ادبية لا يعلم احد عاقبتها (۱)

مالنا ولكلام الناس وافعالهم
اننا نعلم بالنظر والاختبار ان اقتناع
جميع طبقات الناس بنفع الفضائل
وضرر الرذائل وحملهم على العمل
المطرد في ذلك مما لا سبيل اليه
ولا مطمع فيه، فالولد ان لا يتعلم

(۱) كنت اريد ان اذكر في هذا
البحث كلمة للفيلسوف ابن رشد
اشهر حكماء عصره ثم فسيتها
وهي ان الفيلسوف الحقيقي لا يحب
ان يجعل الدين محل الشك والاحتياط
ويوضع موضع البحث لان ذلك
يتضمن جعل مبدأ الفضيلة واساسها
موضع الشك وذلك يهدم للفضيلة
اه بالمعنى ومثاله ان يشك المرء
في اصل الطب ويطرح على ان لا يقتل
المعاجة والدواء الا بعد البحث في
علم الطب نفسه واقامة الحجج
على دفعه ۱۲

قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ عملاً واقع ہو گیا تو لوگ
ایسی اصلاحی گڑبڑ میں مبتلا ہونگے جس کا انجام
کوئی نہیں جانتا۔

لوگوں کے اقوال اور افعال پیش کرنے کی ہر کوئی
ضرورت نہیں ہے ہم کو ازروی دلائل اور تجربہ کے
یہ بات معلوم ہے کہ فضائل کے فوائد اور ذائل کے
نقصانات پر ہر ایک طبقہ کے آدمیوں کو
مطمئن کر دینا اور ان تمام کو اُس پر اتفاق عمل
کرنے کے لیے آمادہ کر دینا ایک ایسی بات ہے کہ
جس کی کوئی سبیل نہیں ہو سکتی اور اسکی
امید کیجا سکتی ہے۔ بچے اسکو نہیں سمجھیں گے

۱۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس بحث میں فیلسوف ابن رشد
کا ایک جملہ نقل کر دینگا جو اپنے زمانہ کا مشہور حکیم
گزارا ہے۔ مگر دوران تقریر میں مجھ کو یاد نہیں آیا
اور وہ جملہ یہ ہے کہ درحقیقی فیلسوف ہرگز اس بات
کو جائز نہیں رکھے گا کہ مذہب کو محل شک و اثبات
اور موضوع بحث بنایا جائے کیونکہ اس سے
فضیلت کی بنیاد مشکوک ہو جاتی ہے اور یہ فضیلت
کی بنیاد کا منہدم کر دینا ہے۔ اس کی بعینہ ایشیال
ہے کہ کوئی مریض طب کی نسبت شک کرنے لگے
اور کہے کہ جب تک بحث و گفتگو سے علم طب کا ثبوت
نہ ہو جائے اور اُس کے مفید ہونے پر دلائل قائم نہ ہوں
وہ معاذ حق قبول نہ کرے گا۔

و بلداء العوام و جماہید الشعوب
 الهمجية لا یقتنون به، و اکثر
 الاذکاء یجعلون انفسهم معیار
 المنافع و المضار، فیتوثرون ما
 ینفعهم و ان اضر بغيرهم، و
 یطیعون ذلک علی قانون فضیلة
 المنافع بالتأویل، فاذا اقدر الوا
 حدا منہم علی اکل مال غیرہ بالباطل
 او خیانتہ فی عرضہ و امن اطلع
 الناس علیہ خان فی المال العرض
 و اول ذلک فی نفسہ بانہ ہو
 احق بالمال و اجدارہ، لآنہ
 یضعہ فی مصارفہ التی ہی نفع
 للناس ولہ، و یزعم ان صاحب
 المال لا یقدر علی ان یأتی بمثل
 نفعہ و عملہ، ولا یأیی ان یقول
 ان الخیانتہ فی العرض لا ضرر فیہا،
 لآنہ یفسر الفضائل و الرذائل
 بحسب الشهوة و الهوى، وقد
 صرح امامی من یعد فی الطبقة
 العلیا من حرمة الفکر بان اکل

اور بے وقوف لوگ اور عوام کا لالچام اس
 مطمئن نہونگے اور اکثر مجہدار اور زمین دہی
 منفعتوں اور مضرتوں کا معیار اپنی ذات
 کو قرار دینگے اور اس لیے جو چیز انکے لیے
 مفید ہوگی اسکو اختیار کرینگے اگرچہ اس سے
 دوسروں کو نقصان پہونچے۔ اور اس کو
 تاویل کر کے فضیلت کے قانون پر منطبق کرینگے
 پس اگر ان میں کوئی شخص دوسرے کا مال
 ہضم کرنے یا اس کی آبرو میں خیانت کرنے پر
 قادر ہوگا اور راز فاش ہو جائے گا اس کو
 اندیشہ نہوگا تو وہ بے تکلف مال یا آبرو میں
 خیانت کا ارتکاب کر گزریگا۔ اور اپنے
 دل میں یہ تاویل کریگا کہ میں اس مال کا زیادہ
 مستحق ہوں کیونکہ میں اسکو اصلی مصارف
 میں صرف کر دنگا جو لوگوں سے کیسے زیادہ ہوگا
 اور اس مال کا مالک ایسا نہیں کر سکتا اور نہ ہفتہ
 نفع پہونچا سکتا ہے اور شاید وہ یہی خیال کرے کہ اگر
 میں خیانت کر نیسے کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ وہ
 فضائل اور رذائل کی تفسیر اپنی خواہش کے
 مطابق کرے گا۔ خود میرے سامنے ایک
 اعلیٰ طبقہ کے آزاد خیال نے اس بات کا اقرار کیا

مال الناس، بالباطل (ای بدو)
مقابل ولا تراض، بعد من الفضيلة
اذا كان سارقاً او ناهباً او الخائن
فيه ينفعه فيما يراه أنفع للهية
الاجتماعية مما ينفعه فيه حياة
المال، ولا يخفى على عاقل ان الناس
يختلفون اختلافاً كبيراً في النافع
والا نفع وضررهما، فمما يراه بعضهم
منافعاً يستحق الشكر، قد يراه بعضهم
ضاراً يستحق فاعله القتل، فاذا
لم يكن لهم دين يحكم كتاب بين
الناس فيما اختلفوا فيه، وجرى
على استباحة كل منهم ما يروى
انه ينفع به مالا ينفع غيره، الا
ليكونون في فوضىة وخيانة تفسد
عليهم اصرهم، حتى يأذن الله
ببطلانهم؟

يقول غوستاف لوبون في
کتابه (روح الاجتماع) ان بعض
القضاة عندهم (في فرنسا) حصی
عدد المجرمين الذی حکمت

کہ دوسرے کا مال بلاوجہ (یعنی بلا معاوضہ اور بغیر ضامن
کے) ہضم کر جانا بلاشبہ فضیلت میں شمار کیا جاوے گا جبکہ
اسکا چھڑانے والا یا چھیننے والا یا خیانت کرنے والا
ایسے کاموں میں صرف کرے جو قوم اور ملک
کے لیے زیادہ مفید ہوں بہ نسبت ان کاموں کے
جن میں اسکا مالک خراج کرتا ہے۔ اور کسی عاقل
پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ منفعت اور
ضرر کی کئی مٹنی کی نسبت لوگوں کی
راہوں میں کس قدر عظیم الشان اختلافات
ہیں۔ جس کام کو ایک شخص مفید اور قابل
شکر گرداری سمجھتا ہے دوسرے شخص اسکو
مضر اور اسکے کہنے والے کو واجب القتل جانتا ہے۔
پس اگر انکے لیے کوئی مذہب نہ ہوگا جس کی
کتاب ان اختلافات کا فیصلہ کرے اور وہ اپنے
خیال میں زیادہ فائدہ پہنچانے کی غرض سے
دوسروں کے مال کا ہضم کر لینا مباح سمجھے
تو کیا ان کا معاملہ اور انتظام بالکل درہم برہم
نہو جائیگا یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ ان کے
خارت کرنے کا فیصلہ نافذ کرے۔

فرانس کا مشہور محقق گستاو لیبان اپنی
کتاب "روح الاجتماع" میں لکھتا ہے کہ ہمارے
ملک فرانس کے ایک جج نے ان مجرموں کی
تعداد پر غور کی جو محکمہ فوجداری سے منسوب تھے

عليهم محكمة الجنایات فكان
ثلاثة ارباعهم من المتخرجين
في المدارس العالية والربح
من عوام الناس، ونحن نعلم
ان الذين لا يخرجون من هؤلاء
المتعلمين الماديين لا يصدونهم
عن الاجرام والجنایة الفضيلة
وانما يصد بعضهم خوف
الفضيحة او عقاب الحكومة
اذا ظهرت الجنایة، وبعضهم
اشتغاله بعمل يصرفه عنها،
وعن الشعور بالحاجة اليها،
وبعضهم تأثیر التربية الدينية
الاولى، ولا يكاد يتعفف عن
الرذيلة احد تدفعه شهوة
اليها وتقربه اسبابها منها،
الا المستدين الذي يراقب الله
تعالى ويخشاه، او الفيلسوف
العالی النفس اذا ثبت عنده
انه رذيلة، والافانثانر من
سيرة كثير من الفلاسفة

اسکو معلوم ہوا کہ کل مجرموں میں سے ایسے ہیں
جنہوں نے اعلیٰ تعلیم کا ہون سے ڈگریاں
پائی ہیں۔ اور یہ عوام الناس میں سے۔
ہم کو معلوم ہے کہ تعلیم یافتہ عیروں کی حالت
میں سے جو لوگ جرائم کا ارتکاب نہیں کرتے
ان کو اس سے باز رکھنے والا فضیلت کا
خیال نہیں ہے بلکہ راز فاش ہو جانے کی
حالت میں فضیحت کا خوف یا حکومت کی
طرف سے سزا کا اندیشہ ان کو ارتکاب جرائم
سے باز رکھتا ہے۔ بعض اشخاص اپنے کاروبار
میں ایسے مصروف و مہمک ہوتے ہیں کہ
ان کو ارتکاب خیال نہیں آتا۔ بعض لوگوں کی طبیعت
پر ابتدائی مذہبی تربیت کا کچھ اثر باقی ہوتا ہے اور
یہ امور مانع ہوتے ہیں۔ اگر خواہش نفسانی ارتکاب
رذیلہ پر آمادہ کرے اور اسکے اسباب بھی
جمع ہو جائیں تو ایسی حالت میں سوائے
اُس متدین شخص کے جس کے دل میں خدا
کا خوف ہے یا اُس فیلسوف کے جس کا
نفس عالی ہے کوئی شخص بھی پارسائی اور
پاک دامنی کے مہول پر ناست قدم نہیں ہکتا
یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر فلاسفوں کی سیرت
کو بہت سے رذائل سے ملوث پاتے ہیں

مملوۃ بالزہ ائلل الکثیرۃ، و هذا
 من معنی قولنا ان الفضیلۃ
 القائمة علی قواعد الدین تکتون
 عامۃ ینتفع بہا جمیع طبقات
 البشر فی بد او تہم و حضار اس
 بقدر حفظہم منها، و اما الفضیلۃ
 العقلیۃ النفعیۃ المحضۃ فلا تکتون
 الا خاصۃ ببعض افرادہم المتماثلین
 علی ما یعرض فیہا من سوء التأویل
 اضرب لکم مثلاً رجلاً فقیراً
 یأسی من بددا (القلمون) لکنی
 ایا حطب کان یحمل الخضر الفاکہ
 علی ظہرہ ویصعد من بسا تین
 القلمون او طر بلبل الشام الی
 جبل لبنان ینقل بہا من قریۃ
 الی قریۃ لیبیعہا ویأکل من ریحہا
 شب و شاب علی ذلک، هذا
 الرجل لبأس و جد مرۃ فی
 شارع من شوارع میناء طرابلس
 خال من الناس کثیراً کثیراً ملوۃ
 بالنقود الذہبیۃ (اللیدات)

اور یہی معنی ہیں ہمارے اس قول کے کہ
 جو فضیلت مذہب کی بنیاد پر قائم ہوتی ہو
 اسکا فائدہ ہر طبقہ و ہر درجہ کے اشخاص کے لیے
 خواہ مذہب اور شایستہ ہوں یا غیر مذہب ہوں
 عام ہوتا ہو لیکن وہ عقلی فضیلت جسکی بنیاد
 محض فائدہ پر ہو اس سے صرف بعض ممتاز
 افراد مستفید ہو سکتے ہیں بشرطیکہ اس میں
 تاویل کی گنجائش نہ ہو۔

میں آپ کے سامنے ایک افسانہ بیان کرتا ہوں
 جو ہمارے شہر "قلوں" کے غریب اور مسکین
 شخص کو جسکا نام ابو حطب تھا پیش آیا تھا
 یہ شخص قلوں باطلر بلبل شام کے باغوں سے میوے
 اور سبز ترکاریاں اپنی پیٹھ پر لاد کر لجاتا اور گالوں
 درگالوں ان کو بیچتا پھرتا تھا۔ اور جو کچھ
 اس کو نفع ملتا اس سے اپنا پیٹ
 پالتا تھا۔ اسی کام میں اسکا لڑکھن اور
 جوانی کا زمانہ بسر ہو کر بڑھا پا گیا تھا۔
 ایک بار اس مسکین شخص نے طرابلس کی بندرگاہ
 کسی بازار میں جو اسوقت آدمیوں سے خالی
 تھا ایک بھیل پڑی ہوئی پائی جو
 اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی

فتنا وله و وضعه فی سلة الخضر
 التي يحملها على ظهره و لفته
 يسيرا فهو ينال على عادته الی
 ان رأى فی الطريق رجلا روميا
 ملهوا فابعدوا و يصيحون خرب
 بدیتی، فعرف الرجل المسكين
 بالقرينة انه صاحب الكليس
 فناداه و هو لا يلتفت الیه -
 و قال يا خواجه تعال يا خواجه
 فاقبل علیه الرومي فساله ما
 ضاع لك؟ قال کيس من الذهب
 فيه كذا من مات الليرات ،
 فاخرج له الكليس و قال اهذا
 کيسك؟ قال نعم نعم قال خذ
 فاخذ الرومي و لم يعطه
 شيئا. فسأله بعض الناس
 لماذا اعطيت هذا الرومي
 الخبيث الكليس و هو لم يعلم
 انه كان معاك و لو اخذته
 لا غناك عن بيع المنحصر طول
 عمرک ، فقال اذا كان هو لم يعلم

اُس نے اٹھا کر ترکاری کے ٹوکری میں رکھ لی
 اور حسب معمول آہنگی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا
 کچھ عرصہ کے بعد اُس نے ایک رومی کو دیکھا جو مصیبت
 زدہ تھا اور جو دوڑتا اور چیخا ہوا جا رہا تھا ”میرا
 گھر لٹ گیا“ ابو حطب نے قرینہ سے معلوم کیا کہ
 تھیلی کا مالک یہی شخص ہی اُسکو آواز دی۔ رومی
 اسکی طرف التفات نہیں کرتا تھا۔ اُس نے پکارا
 ”اے خواجہ ادھر آؤ“ جب وہ قریب آیا تو اُس سے
 دریافت کیا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے۔ رومی
 نے کہا کہ ایک تھیلی کھوئی گئی ہے جس میں اس قدر
 اشرفیاں ہیں مسکین ابو حطب نے وہ تھیلی اپنے
 ٹوکری میں سے نکال کر کہا ”کیا یہی
 تمہاری تھیلی ہے؟“ اُس نے کہا ”ہاں“
 اُس نے کہا ”لو“ رومی نے وہ تھیلی
 لے لی اور اُس غریب کو ایک پیسہ بھی
 نہیں دیا۔ لوگوں نے اُس سے پوچھا کہ تو نے
 اس خبیث رومی کو تھیلی کیوں دی۔ اُسکو معلوم
 نہیں تھا کہ وہ تیرے پاس ہے۔ اگر نور،
 تھیلی رکھ لیتا تو تمام عمر ترکاری بیچنے کی
 مصیبت سے چھوٹ جاتا۔ ابو حطب نے
 جواب دیا کہ اگرچہ رومی کو معلوم نہ تھا

انہی اخذات الکلیس فان الله
علم بذلك وهو مطلع علی۔
هذا ما فعله البائس الفقير
و"ابو حطب" بوازع الدين وهو
مطمئن القلب منشراح الصدر
أفرايتم لو كان قد تلقى من بعض
الفلاسفة الماديين انه لا اله
ولا دين ولا حياة للناس بعد هذا
الحياة وان الامانة واجبة عقلا
لان الهيئة الاجتماعية لا تصلح
بدونها، اكان يعطى الكليس لذلك
الزومي واكثر هؤلاء الامراء
عندنا اشرا شرسوسن لا يحبهم
الناس ولا يرجون منهم خيرا؟
لا والله، بل لو وجد بعض
القضاة الماديين الذين عهد
اليهم اقامة ميزان العدل و
احقاق الحق لا كلوه فرحين
مستبشرين۔

اكتفى بهذا البيان الوجيز
في اثبات كون تربية النفس

کہ تعلیمی میرے پاس ہی مگر خدا کو تو معلوم ہی اور
وہ میرے تمام اسرار پر مطلع ہی۔
مسکین ابو حطب نے صرف مذہب کے خیال اور
اثر سے نہایت اطمینان قلب کے ساتھ ایسا کیا،
اگر اُس نے بدقسمتی سے یورپ کے ملحد حکیموں
یہ تعلیم پائی ہوتی کہ "نہ کوئی خدا ہی، نہ مذہب ہی،
اور نہ اس دنیا کی زندگی کے بعد دوسری زندگی ہی
اور یہ کہ امانت داری از روی عقل کے نہایت
ضروری ہی کیونکہ قوم کی اصلاح بغیر اسکے نہیں
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رومی کو پھیل دیتا،
ہمارے ملک میں اکثر رومی شرب اور کج اخلاق ہوتے
ہیں، عوام الناس ان کو پسند نہیں کرتے اور
نہ ان سے نیکی کی توقع رکھتے ہیں۔ بلکہ اگر
یہ اشرفیوں کی تھیلی کسی ملحد جج کو مل گئی ہوتی
جن کے ذمہ عدل و انصاف کی میزان
کا قائم کرنا ہے تو نہایت خوشی کے
ساتھ بے تکلف اس کو ہضم
کر جاتے۔

میں اس امر کے ثبوت میں کہ
نفس کی تربیت فضیلت پر نفسیہ
مذہب کے نہیں ہو سکتی۔ اور یہ

على افضيلة لا تتم الا بالدين، و
كون كل دين من الاديان اعون
عليها من تلك الفلسفة المناقضة
التي لا يمكن ان تكون عامة، وان
كانت الخرافات والتقاليد الوثنية
في اكثير الاديان تنافي كثيرا
من الفضائل، وتكون مغاير للكل
من الذائل -

الفضيلة في الاسلام وقاعد درء المفاسد جلب المصالح

ايها الاساتذة والطلاب
الكرام - ان عذر من قال
من علماء الافرنج بالرغبة
عن التربية الدينية الـ
التربية العلمية هو انهم
وجدوا في الدين الذي نشأوا
فيه وسائل اديان التي عرفوها

کہ ہر ایک مذہب خواہ وہ کتنا ہی بودا
ہو اس ناقص فلسفہ جو عام نہیں ہو سکتا
زیادہ کار آمد ہوتا ہے۔ صرف اس مختصر
بیان پر اکتفا کرتا ہوں۔ اگرچہ اکثر مذاہب
میں خرافات اور شرک و بت پرستی کی
رسمیں کھشہ فضائل کے منافی
اور ردائل کی پیدا کرنے والی
ہیں۔

فضیلت اسلام میں

اور

حصول منفعت و دفع مضرت کا

قاعدہ

✱

اے معزز اساتذہ و طالب علمو!
یورپ کے جو علماء دینی تربیت کو
ترک کر کے علمی تربیت کو اختیار کرتے ہیں
اُن کا عذر قابل سماعت ہے۔ کیونکہ جس
مذہب میں ان کی نشو و نما ہوئی اور
نیز جن مذاہب سے وہ واقف
ہیں اُن میں ایسے بے شمار

خرافات کثیرہ تفضل لعقل
وتحول بین البشر و بین کمال
الانفعایع بمواهبهم وما سخره
الله لهم من الکون، وتقسم
وجدانهم على قبول ما يضرهم
ولا ينفعهم، ولوعرف هؤلاء
العلماء حقيقة الدین الاسلامی
من کتاب الله تعالى وسنة
رسوله التي جرى عليها ما قالوا
ذلك القول ولما ذهبوا الى ذلك
المذهب على الاطلاق۔

لوعرفوا الاسلام من
کتابه وسنته۔ لا من سيرة
اهله في هذا الازمنة۔ لوجدوا
في اصوله كل ما يروونه نافعاً
من تربية الشئ على اجتناب
الذائل والمفاسد لضررها،
والتزام الفضائل ومراعاة
المصالح لنفعها، فان بناء الاحكام
والاعمال على قاعدة درء المفاسد
والمضار وجلب المنافع ومراعاة

خرافات موجود ہیں جو انسان فی عقول کو گمراہ
کرنے والے، اور انسان کو عطیات قدرت
اور کائنات کی ان چیزوں سے جو خدا
نے اُس کے لیے مسخر کی ہیں پوری طرح
فائدہ اٹھانے سے باز رکھنے والے، اور
انسانی طبائع کو ایسی باتوں کے قبول کرنے پر
جور ان کے لیے مفید نہیں بلکہ مضر ہیں، مجبور
کرنے والے ہیں۔ ان علماء یورپ کو
اگر اسلام کی حقیقت جیسا کہ قرآن مجید اور احادیث
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہی معلوم ہوتی
تو وہ عام طور پر ایسا نہ کہتے اور نہ یہ مسلک اختیار
کرتے۔

اگر وہ اسلام کو کتاب و سنت سے جانتے، نہ کہ
اہل اسلام کی سیرت سے جو اس زمانہ میں ہے۔ تو
انکو معلوم ہو جاتا کہ اس مذہب کے اصول میں وہ
تمام چیزیں موجود ہیں جن کو وہ بچوں کی تربیت
میں اجتناب و ذائل اور کتاب فضائل کیلئے
مفید سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اسلام میں تمام احکام
اور اعمال کی بنیاد اصول منفعت اور دفع مضرت
کے قاعدہ پر ہے۔ جو ایک متفق علیہ
اور مسلم قاعدہ ہے۔ اور

المصالح، من القواعد الاسلّامة
المتفق علیها، ومن اصول دیننا
ان الله غنی عن العالمین رحیم بهم
فما حرم علیهم شیئاً الا لیسئله
ضرراً بهم، ولا اوجب علیهم
شیئاً الا لیسئله نافع لهم ۝ یُریدُ الله
بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ
وَقَالَ تَعَالٰی فَمِنْ اَمْنٍ مِنْ اَصْلِ الْکَلِمَ
۝ اَلَّذِیْنَ یَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِیَّ
الْاُمِّیَّ الَّذِیْ یُحَدِّثُ وَنْهَ مَسْکُوْبًا
عِنْدَ هُمْ فِی التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِیْلِ
یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَیَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْکَرِ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَ
یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبِیْثَاتِ وَیَضَعُ عَنْهُمْ
اِصْرَهُمْ وَالْاَعْلَاقَ الَّتِیْ کَانَتْ
عَلَیْهِمْ ۝ وَاِنَّ الْمَعْرُوْفَ هُوَ مَا عَرَفَتْ
الْعُقُوْلُ الْقَوِیْمَةُ، وَالطَّیْبُ السَّلِیْمَةُ
وَالْمُنْکَرُ مَا اَنْکَرَتْهُ، وَالطَّیْبُ مَا
یَطِیْبُ لِلنَّاسِ لِنَفْعِهِ وَلِدَانَتِهِ وَابْیَثْ
خُصَالَهُ، وَقَدْ ضَبِطَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا
اِسْتِنَادَاتِ الْمَنَافِعِ بِخَمْسِ کَلِمَاتٍ

یہ بھی ہمارے مذہبی اصول میں ہے کہ خداوند تعالیٰ
تمام مخلوقات سے بے نیاز، اور ان پر رحم
کرنے والا ہے اُس نے کوئی چیز انسان کیلئے
حرام نہیں کی مگر یہ کہ وہ اسکے لیے مفید نہ ہو۔
اور کوئی چیز اُس پر واجب نہیں کی مگر یہ کہ اسکے
لیے مفید ہو۔ خدا تمہارے واسطے آسانی کا
ارادہ کرتا ہے اور تمہاری دشواری کا ارادہ
نہیں کرتا، اور خداوند تعالیٰ نے اُن اہل کتاب
کی نسبت جو ایمان لائے فرمایا ہے۔ جو لوگ اُس
رسول اور نبی اُمّی کی پیروی کرتے ہیں جس کا نام
وہ اپنے یہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے
ہیں وہ انکو نبی کا حکم دیتا ہے اور بُرائی سے روکتا
ہے اور پاک ستھری چیزیں انکے لیے حلال کرتا
اور نجس چیزیں اُن پر حرام کرتا ہے اور اُن کی
وہ بوجھ اور پٹریاں جن میں وہ گرفتار تھے دور کرتا ہے
اس آیت میں لفظ معروف کے معنی اُن چیزوں کے
ہیں جن سے عقل سلیم رغبت اور منکر جن سے
نفرت رکھتی ہو۔ اور طیب جو بوجھ اپنے فائدہ
لذت کے مرغوب ہو۔ اور خبیث جو اسکے برعکس
ہو۔ ہمارے علمائے تمام اقسام منافع کو کلیات
خمس میں منضبط کیا ہے۔ اور

وہی حفظ الدین و حفظ النفس
(۱) حفظ ذوات الناس ان
يعتدى عليها بالقتل او الاذى
و حفظ العقل و حفظ العرض و
حفظ المال۔

ان القرآن الحكيم قرن فرضية
العبادات المحضة ببيان منها
فقال تعالى "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ
الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ"
اي ان الذي يقيم الصلوة على
وجهها المطلوب تغلوا نفسه و
تزكو ابنا جالا لله وذكره وتلاوة
حكم القرآن وعبرة، وتصدير قبيحة
تعالى ملكة له، حتى تنفر نفسه
من الفواحش والمنكرات، وقال
"وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"
فبين ان الصيام يقصد به تربية
ملكة التقوى وهي ان يملك الانسان
نفسه وهو لا فيسهل عليه اتقاء
ما يضره و ليشينه في دينه و دنياه

وہ یہ ہیں (۱) حفظ دین (۲) حفظ نفس یعنی آدمیوں
جانیں قتل اور ایذا سے محفوظ ہوں (۳) حفظ عقل
(۴) حفظ آبرو (۵) حفظ مال۔

قرآن مجید میں ان اعمال کی فرضیت کے ساتھ
جو محض عبادات ہیں ان کی متفصیلات کو بھی بیان
کیا گیا ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے بے شک نماز
بے حیائی کے کاموں اور بری باتوں سے روکتی ہے
یعنی جو لوگ نماز کو اس طرح پرا د کرتے ہیں جیسا
کہ اسکا حق ہے تو انکا نفس خدا کی یاد اور اس کی
مناجات اور قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی عرس
کے باعث پاک اور بلند ہو جاتا ہے اور خدا کی
ذات ہر وقت ان کے پیش نظر رہتی ہے اور اس لیے
فواحش اور منکرات سے ان کو نفرت ہو جاتی ہے۔
اور نیز فرماتا ہے "روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں
تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم
میں پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو" اس آیت
میں بیان کیا گیا ہے کہ روزہ سے اتقا اور پرہیزگاری
کے بلکہ کی تربیت مقصود ہے۔ اور وہ یہ کہ ان
اپنے نفس اور اپنی خواہشات کا مالک ہو
تاکہ اس کے لیے ان چیزوں سے بچا سکیں
جو اسکو دینی یا دنیوی نقصان پہنچا سکتی ہیں

وذلك ان من تعود ترك الشهوات
التي لا يستغنى عنها لحفظ شخصه
وحفظ نوعه وهي الاغذية والوقا
يكون اقدر على منع نفسه عن
غيرها من الشهوات والاهواء
الضارة بفيد الضرورية، ومما
جاء فيه عن الحجة قوله **وَلْيَشْهَدْ ذَا
مَنَافِعِهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
فِي آيَاتِهِ مَتَعَلَّوْا مَا فِيهَا**
الْأَيَّاتِ فِي فَوَائِدِ الزَّكَاةِ وَبَذَلِ
الْمَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهِيَ سَبِيلُ
الْحَقِّ وَالْخَيْرِ فَكَثِيرَةٌ فَإِذَا كَانَ
هَذَا الْكِتَابُ الْحَكِيمَ بَعْلًا مَهْمَا
الْعِبَادَاتِ بَبَيَانِ مَنَافِعِهَا وَفَوَائِدِهَا
فَهَلْ يَأْتِي أَنْ تَعْلَلَ الْأَحْكَامَ النَّصِيحَةَ
وَالْأَوْدَابِ الْأَجْتِمَاعِيَّةَ بِالْمَنَافِعِ
وَالْفَوَائِدِ؟ كَلَّا إِنَّهُ ارْشَدَنَا إِلَيْهَا
بِمَثَلِ قَوْلِهِ «إِذْ فَعَّ بِآلِهَتِي هِيَ خَيْرٌ
فَاذَّ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ
كَأَنَّهُ وَبَيْنِي حِمِيمٌ»، وَمَثَلِ قَوْلِهِ
«وَلَوْ كَادَ فَعَّرَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ

کیونکہ جو شخص اپنی ذات یا نوع کی حفاظت کی
غرض سے یہی خواہشات کے ترک کرے گا عادی
ہوگا جو ضروری اور لازمی ہیں مثلاً غذا میں اور
مقاربیت، تو ایسا شخص ان خواہشات کے ترک
کرنے پر جو غیر ضروری اور مضر ہیں زیادہ ترقاؤں کا
حج کی بابت قرآن مجید میں آیا ہے ”تاکہ حاضر ہو جائے
اپنے فائدوں کے لیے اور اللہ کا نام میں چند معلوم
دنوں میں“ زکوٰۃ اور خدا کی راہ میں بچوئی اور
حق کی راہ ہے۔ مال خرچ کرنے کی نسبت جو قرآن
قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں ہیشمار ہیں۔ پس جبکہ
قرآن مجید محض عبادات کو ان کے فوائد اور منافع
کے ساتھ بیان کرتا ہے تو کیا وہ ذہنوی احکام
اور تمدنی آداب میں جو عفتیں اور حکمتیں
مضمون ہیں ان کو بیان نہیں کریگا۔ ہرگز نہیں
ہو سکتا۔ بلاشبہ اُس نے ہم کو ان کی
طرف رہنمائی کی ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے
”برائی کو دفع کرو یہی خصلت سے جو بہت بہتر
ہو پس ناگاہ وہ شخص کہ تجھ میں اور اس میں
دشمنی ہے گویا دوست پرشتہ دار اور زیر فرمایا
ہے۔ تاکہ نہ وہ دفع کرنا اللہ کا آدمیوں کو
بعض کو بعض کے درمیان سے

بَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَحْرَافُ،

ایہا الاخوة الکرام!

لا یمکننی فی هذا الوقت

القصیر ان اطیل الشواهد علی

موافقة اصول الاسلام وفروع

للعقل والفطرة البشرية ومصالح

الناس ومنافعهم وانما اقول

اننی مستعد لاقامة الحجۃ علی

کل من یدعی خلاف ذلک فمن

عرضت له شبهة فیہ فلیوردها

علی فی حال القرب، ولیکتبها الی

فی حال البعد، وانا زعم ان شاء

الله تعالیٰ بکشفها وافتاء فیہا،

اذا کان طالبا للحقیقة بالاحلا

وقد جربت هذا مع کثیر من

الشرقیین والغربیین۔

کان لی صاحب فی مصر

من احوار الانکلیز اسمہ

متشل انس کان وکیلا لنظارة

المالية، وقد جرى بیننا

مذاکرات کثیرة فی المسائل الدینیة

توباء ہو جائے ملک۔

برادران کرام!

اس تنگ وقت میں میرے لیے یہ بات

ناممکن ہے کہ میں اس امر کے ثبوت میں کہ اسلام

کے اصول و فروع انسانی عقل و فطرۃ اور انسانی

مصلحتوں اور منفعتوں پر پوری طرح منطبق

ہیں، زیادہ شواہد پیش کر سکوں۔ مگر میں کہتا

ہوں کہ جو شخص اسکے خلاف دعویٰ کرتا ہے

میں اس پر حجت قائم کر نیکیے لیے تیار ہوں۔

اگر کسی کے دل میں کوئی شبہ ہو تو قرب کی

حالت میں میرے سامنے بیان کرے اور بعد

کی حالت میں مجھ کو لکھ بھیجے۔ میں انشاء اللہ

تعالیٰ اس شبہ کو حل کر دینے اور اس کو

مطمئن کر دینے کا ذمہ دار ہو گا۔ بشہ طیکہ

سائل اخلاص کے ساتھ حق کا متلاشی ہو، بہت

اہل مشرق و اہل مغرب کے ساتھ میں اس کا

تجربہ کر چکا ہوں۔

قاہرہ میں ایک آزد خیال انگریز میرا دوست تھا

جس کا نام متشل انس اور جو صیغہ مال کا افسر علی تھا

ہمارے درمیان دینی اور دنیوی مسائل

میں کثیر بحثیں ہوا کرتی تھیں۔ وہ

وغیرہا وکان کثیرا ما یجائز
 علی بعض المسائل الدینیة فی الاسلام
 او فی کل ذین وکنت اذا بینت له
 حقیقة الاسلام فیہا تعجب یقول
 طے تارة "هذه فلسفة لا دین"
 وتارة "هذه آراءک وفلسفتک
 ما هو الاسلام" وقال لی مرة
 "و اذا کان هذا هو الاسلام فانا
 مسلم" ومرة اخرى "اما ان
 اکون انا مسلما واما ان تكون
 انت کافرا" ومرة ثالثة "وما
 اسمع مثل هذا الکلام المعقول
 عن الاسلام الا منك اومن الشیخ
 محجل عبدا فلا یوجد مسلمون
 غیرکم" ومرة رابعة "ارأیت
 اذا سألت عن هذا بعض علماء
 الازهر أیقول هذا الذی قلت
 اذا قال هذا علماء الازهر فانا
 اکون مسلما"

انہی بھذا التجارب وبما
 اعلم من حقیقة الاسلام ومواقفہ

وہ اکثر مجھ سے اسلام یا دیگر مذاہب کے مسائل
 کی نسبت اعتراض کیا کرتا تھا۔ اور جب میں مسئلہ
 زیر بحث کے متعلق اسلام کی حقیقت اس کے
 سامنے بیان کرتا تو وہ تعجب کرتا اور کہتا "یہ
 تو فلسفہ ہی مذہب نہیں ہے" کبھی کہتا کہ "یہ
 تمہاری رائے اور تمہارا فلسفہ ہی یہ اسلام
 نہیں ہے" ایک بار اُس نے مجھ سے کہا کہ "اگر
 یہی اسلام ہے تو میں مسلمان ہوں" ایک بار اُس نے
 کہا کہ "یا تو میں مسلمان ہوں یا تم کافر ہو" دیکھا
 اُس نے کہا کہ "اسلام کی نسبت یہی معقول
 باتیں سوائے تمہارے اور شیخ محمد عمدہ
 کے کسی شخص کی زبان سے نہیں سُننا۔
 کیا تمہارے دونوں کے سوا کوئی مسلمان
 نہیں ہے" ایک بار وہ کہنے لگا کہ "اگر
 میں علمائے ازہر سے یہ سوال پوچھوں
 تو کیا وہ بھی یہی جواب دینگے جو تم کہتے ہو۔
 اگر علمائے ازہر بھی یہی کہیں گے تو میں
 مسلمان ہو جاؤں گا"

میں اس قسم کے تجربوں کی بنا پر اور نیز
 جو کچھ مجھ کو اسلام کی حقیقت اور
 انسانی فطرت کے ساتھ اس کی

لفطرة البشر ومصالحهم ومن
 حاجتهم الى الدين بمقتضى فطرته
 وبما في القرآن من الوعود والعهود
 بهذا كله اعتقدان الاسلام
 سیتشر فی جمیع الامم الغربیة
 والشرقیة، وما حجب امه الحضارة
 عن محاسن الاسلام الا سوء حال
 المسلمين والجهل بحقیقته وتنفیذ
 دعاة الدین ورجال السیاسة
 عنه وعن اهله۔

اننا نحن المسلمين قد صرنا
 حجة على ديننا بما فشا فينا من
 البدع والخرافات ولو كنا
 مستمسكين بعروته، محافظين
 على سنته، لحمل الخافقين،
 فان انتشاره السريع في العصر
 الاول لم يكن الا بحسن حال
 اهله وفضائلهم واعمالهم
 كما اشرنا الى ذلك في الكلام
 على نشأة الاسلام وفضلناه
 بعض التفصيل في خطبتنا الختامة

مطابقت معلوم ہر اور یہ کہ انسان کے لیے
 بمقتضائے اس کی فطرت کے مذہب کی
 ضرورت ہر اور نیز قرآن مجید میں جو سچے وعدے
 اسکے متعلق موجود ہیں۔ ان تمام امور کی
 بنا پر میرا یہ اعتقاد ہے کہ مذہب اسلام دنیا کا
 تمام مشرقی اور مغربی قوموں میں غمگین
 پھیل جائیگا۔ اسلام کی خوبیوں سے دنیا
 کی شایستہ قومیں اب تک صرف اس لیے
 ناواقف ہیں کہ مسلمانوں کی خستہ حالی اور
 ہمالت اپنے مذہب کی حقیقت سے ان
 قوموں کو ادھر توجہ نہیں کر لے دیتی اور نیز
 انکا مذہبی درسیا سی گروہ اسلام اور مسلمانوں سے
 ان کو نفرت دلانا رہتا ہے۔

ہم مسلمانوں کا وجود بوجہ ان بدعات و خرافات
 کے جو ہم میں شائع ہیں۔ ہمارے مذہب کے
 بطلان کے لیے حجت مہور ہا ہے۔ اگر ہم اسلام
 کے اصول پر قائم رہتے اور اسکے ادب کی حفاظت
 کرتے تو بلاشبہ تمام دنیا میں پھیل جاتا۔ ابتدائی زمانہ میں
 جس سرعت کی اسلام کی اشاعت ہوئی وہ مسلمانوں
 کی خوشحالی و انکے فضائل و انکے اعمال کی وجہ تھی
 جیسا کہ ہم نشاۃ اسلام کی بحث میں سنی طرف اشارہ کر چکے
 ہیں اور جہاں نشو و نما کی اعلیٰ ترقی میں کسی قدر

لاحتفال جمعية ندوة العلماء،
وقد وصلنا الى درجته من
الاضططاط صار فيها الوثنيون
في هذه البلاد ارقى من المسلمين
علماء وعملوا واتحاداً، هؤلاء
الذين لا يزال الملايين منهم
يسبرون في الاسواق المشواج
مكشوفى العورات عراة الاجساد
حفاة الاقدام، موسومى الجبا
باصباغ الاصنام، بل هؤلاء
الذين يعبدون الاحجار والاد
والاشجار والقرو ويظعنون
في اذخال المسلمين في دينهم
وقد صاروا يتصدون الى
دعوتهم، وقد بلغني هذا انه
دخل في دينهم طائفة محد
يعدون من المسلمين، وان
لم يكنوا منهم الا في الاحكام
الرسمية، والاحتصانات
الجغرافية، ولا يوجد شعب
السلامي محتاج في حيات

تفصیل کے ساتھ اس مضمون کو بیان کر چکے
ہیں۔ اب ہم تنزل اور انحطاط کے اس قدر
پست درجہ پر پہنچ گئے ہیں کہ ہماری نسبت
اس ملک کے بت پرست بھی علم میں عمل میں
باہمی اتحاد و اتفاق میں ہم سے فائق اور
ترقی یافتہ ہیں۔ کس قدر شرم کی بات
ہو کہ وہ بت پرست جن میں آج تک لاکھوں
کروروں آدمی سنگے بدن سنگے پاؤں
آگ پیچھا کھلا ہوا۔ ماتھے پر بتوں کے
رنگ کا ٹیکا لگا ہوا بازاروں میں پڑے
پھرتے ہیں۔ اور جو پتھروں، دیروں
درختوں اور بندروں کی پرستش
کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنے مذہب
میں داخل کرنے کی طمع کرنے لگے ہیں اور
ان کو دعوت دینے کے لیے تیار ہوئے
ہیں۔ محکویہ اعلیٰ پونجی ہے کہ کچھ نام
کے مسلمان جو صرف رسمی احکام اور مردم
شناری کے نقشوں میں مسلمان تھے ان کے
مذہب میں داخل ہو گئے ہیں۔
کسی اسلامی گروہ کو اپنی سیاسی
اور تمدنی زندگی میں مذہب

السیاسیة والاجتماعیة الى الدين
 کا احتیاج مسلموں لہند، فانہم
 اذا احيوا الاسلام فيما بينهم تعود
 كثرة الوثنيين الى قلة وفلة
 المسلمين الى كثرة ودوام العز
 للكثر، كما قال الشاعر العربي
 ” هذا دانه لاهياة للاسلام
 الاباحياء هداية القران، ولا
 تحيا هداية القران الاباحياء
 اللغة العربية “
 ومن حسن حظكم، ان حلو^{متکم}
 راغب في احياء لغة دينكم، فاذا
 قصرتم فيها فلا عذر لكم، عليكم
 ان تحيوها في هذا المدرسة
 التي هي اكبر المدارس الاسلامیة
 في الهند، عليكم ان تتعلموها
 كما تتعلمون اللغة الانكليزية
 بالتركلم والكتابة والقراءة
 اذا كنتم محتاجين الى اللغة الانكليزية
 لاجل دنياكم، فانتم محتاجون
 الى اللغة العربية لاجل دينكم،

کی اس قدر ضرورت نہیں ہے جبکہ مسلمانان ہندوستان
 کو یہ کیونکہ اگر وہ اپنے ملک میں اسلام کو زندہ کر لیں گے تو
 بت پرستی کی کثرت قلت اور مسلمانوں کی قلت کثرت
 سے تبدیل ہو جائیگی۔ اور عزت اسی کو ملے گی
 جسکی تعداد کثیر ہو، جیسا کہ عربی شاعر نے کہا ہے
 مگر تم کو یہ بات معلوم ہوئی چاہیے کہ جب تک
 قرآن مجید کی ہدایت کو زندہ نہ کیا جائے اسلام کی
 زندگی ناممکن ہے۔ اور قرآن مجید کی ہدایت کا زندہ
 کرنا عربی زبان کے زندہ کرنے پر منحصر ہے۔
 یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہارے ملک کی کورٹ
 تمہاری مذہبی زبان کے زندہ کرنے کی طرف رغبت
 پس اگر ایس کو تباہی کرو گے تو تمہارے لینے
 کوئی عذر نہیں ہو سکتا۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اس
 مدرسہ میں جو ہندوستان کا سب سے بڑا اسلامی
 دارالعلوم ہے عربی زبان کو زندہ کرو۔ تم کو لازم ہے
 کہ تم جس طرح تکلم اور قرأت و کتابت کے ذریعہ
 سے انگریزی زبان کی تعلیم دیتے ہو
 اسی طرح عربی زبان کی تعلیم دو۔ اگر تم اپنی مذہبی
 ضرورتوں کی وجہ سے انگریزی زبان کے
 محتاج ہو تو تم کو دینی اور دنیوی دونوں
 قسم کی ضرورتوں کی وجہ سے عربی زبان کی

و دنیا کے، فالحیوة الصوریة
المادیة لا تقوم وثبت و تنمی
الاباحیوة الادبیة المعنویة، و
الافان الوثنیں قد سبقکم فی
جميع العلوم والاخمال الدنیویة
وهم اکثر منکم عدداً، وافر
مدداً، فلم یبق اما مکم لا قوۃ
دینکم تبغون بها ماتریدون
فی دنیاکم و اخرتکم، لا بقوۃ
الحق والخیر وھی الیقوۃ فی الکون

الْعَزِیمَةُ وَتَرْبِیَةُ الْاِمْرَاةِ

اشرت فی سابق کلامی
الیما یجب من تربية الامراة،
واحکام مملکة العزیمة، وهذا
النوع من التربية هو العزیز
النادر الذي یقل فینا من
یفکر فیہ، و فی الحاجة الشدیدة
الیہ، وقد رأیتنی مضطراً

حاجت ہی کیونکہ ظاہری اور مادی زندگی غیر علمی
اور روحانی زندگی کے زقائم رہتی ہی اور نہ اُس
نشوونما ہوتی ہی۔ ہندوستان کے بہت پرست
تمام دنیوی علوم و فنون اور کاروبار میں تم سے
بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ ان کی تعداد تم سے
بہت زیادہ ہی۔ وہ تم سے زیادہ دو لکھ ہیں
اب تمہارے پاس سوائے دینی قوت کے
کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اُسی کے ذریعہ سے تم
دنیوی اور آخری سعادت و فلاح حاصل کر سکتے
ہو۔ کیونکہ وہ حق اور خیر کی قوت ہی اور یہ دنیا میں
سب سے زیادہ زبردست قوت ہی۔

غرم اور تربیت ارادہ

میں اپنے گزشتہ بیان میں تربیت ارادہ اور
ملکہ غرم کو مستحکم کرنے کی ضرورت کی طرف
اشارہ کر چکا ہوں۔ تربیت کی یہ قسم نہایت ہی
کیا ہے اور ہماری قوم میں بہت کم لوگ
ہیں جو اس کے متعلق غور و فکر کرتے
اور اس کی سخت ضرورت کو سمجھتے
ہیں۔ اب میں ہونہار طالب علموں
کے سامنے ان فرائض اور واجبات

التنويه به بعد تذکیر الطلبة
النخباء بالواجبات التي تطالبهم
بها امتهم ومصلحتهم، فان ضعيف
الارادة يستكبر هذه الواجبات
حتى يعدها من المحال، الذي
لا يدرك ولا يتال، واما توبي
الارادة فانه يراها من اقرب
الامور من غيرها، واسهلها طريقا،
وهو لا ياتي سر كوب الصعاب
واقترام العقاب، في المهام
الطامسة لا علام، البعيدة الاخر
اذا ظن انه يدرك بها الامل
وينال الرجاء۔

ايها الطلبة النخباء لا يتفاد
الناس في شيء يظهر به مزايهم
كتفاضلهم في قوة الارادة، وما
اقى الله الانسان قوة يعلوبها
شأنه، ويظهر بها استعداد،
كقوة الارادة، بقوة الارادة
تصرف الانسان في الطبيعة
وهي لنافع انواع الخليفة، و

کی یاد دہانی کے بعد حکم مطالبہ ہماری قوم سے
کر رہی ہے۔ اس تربیت کی نسبت چند الفاظ
کہنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں۔ کیونکہ
ضعیف الارادہ اشخاص ان واجبات کو نہایت
دشوار بلکہ ناممکن الحصول خیال کرینگے۔ مگر جبکہ
ارادہ قوی ہو وہ ان کو نہایت آسان اور مکمل
اور قریب الحصول سمجھے گا۔ اور ایسا اولو العزم
شخص سختیوں کے جھیلنے مشقتوں کے برداشت
کرنے اور سنان اور ناپید کنار بیابانوں کو
پے سہر کرنے میں ہرگز پس و پیش نہیں کرے گا
بشرطیکہ اس کو اس طرح پر اپنے حصول مقصد
کی امید ہوگی۔

لے ہونا رطال طلب علوا اذا انسان کی با
فضیلت کا کوئی معیار جس سے ان کے مراتب
کمال کا اظہار ہوتا ہو۔ قوت ارادہ سے بڑھ کر
نہیں ہو سکتا۔ خدا نے انسان کو کوئی قوت اسکی
شان کو اوج و رفعت دینے والی اور اسکی استعداد
کو ظاہر کرنے والی مثل قوت ارادہ کے عطا
نہیں فرمائی۔ اسی قوت کی بدولت انسان نیچر
میں تصرف کرتا اور اقسام مخلوقات کو اپنی
منفعتوں کے لیے مسخر کرتا ہے۔ اور

عمل بعض افرادہ من الاعمال
 سالا تعلمہ لامہ فی الاحیال، و
 قد عبر بعض کبار الصوفیۃ عن
 سر اللہ الاعظم فی ارادۃ الانسان
 بکلمۃ کبیرۃ جداً قد یسعتکد
 ظاہرها ویعد اساءۃ ادب مع
 الباری عز وجل ولكن هذا ان
 عد من لوازم الکلمۃ فهو
 لیس مراد الم قالها، تلك
 الکلمۃ الکبیرۃ ہی قوله وان
 لله عباداً اذا ارادوا اراد، یعنی ان
 اصحاب الامر اذ اجروا ارادتهم
 بان کذا الامید ان یكون فان ذلك
 یكون سبباً کافیاً لان یكون تتعلق
 ارادۃ اللہ تعالیٰ به، بحسب سببہ
 فی خلقہ فکان ارادتهم شعبۃ من
 الارادۃ الالہیۃ، اولئک اصحاب

(۱) روینا الکلمۃ بالسکون لاجل السج
 وهو موافق للغة ربیۃ ولا مخالف لاسان
 یقول دو عبادا، و یعم ان یقول حیث
 دو ارادا، فی السجۃ الثانیۃ۔

اسی کی بدولت بعض اولو العزم لغز اسے لیے
 کام انجام دیئے ہیں جنکو تو میں عہدوں میں بھی
 نہیں کر سکتیں۔ ایک بہت بڑے صوفی نے خدا
 تعالیٰ کے اس عظیم الشان راز کو جو انسان کے
 ارادہ میں مخفی ہے ایک نہایت متم بالشان جملہ
 میں بیان کیا ہے جسکی ظاہری شکل فصوت شاہد
 اعتراض اور خداوند عالم کی جناب میں گستاخی اور
 سو رادبی سمجھی جائے۔ لیکن اگر یہ مفہوم اس حلق کے
 لوازم میں شمار کیا جائے تاہم قابل کا مقصد ہرگز نہیں
 وہ متم بالشان جملہ یہ ہے۔ بلاشبہ اللہ کے بعض بند
 ایسے ہیں کہ جب وہ ارادہ کرتے ہیں تو خدا بھی ارادہ
 کرتا ہے، یعنی صاحبان ارادہ جب کسی کام کی نسبت
 اپنا ارادہ پختہ کر لیتے ہیں کہ وہ ایسا ہونا چاہیے تو انکا
 یہ ارادہ اس کام کے ہی طرح ہونے اور حسب توہین فطر
 خدا کا ارادہ اس سے متعلق ہونیکے لیے کافی سبب
 بن جاتا ہے پس گو یا کہ ان کا ارادہ خدا کے ارادہ کا ایک
 شعبہ ہے۔ یہی وہ اولو العزم لوگ ہیں جنکے

لہ اس جملہ میں ہم نے لفظ عباد کو سکوں کے ساتھ
 روایت کیا ہے جو قبیلہ ربیعہ کے محاورے
 کے مطابق ہے لیکن قیاس پر چاہتا ہے کہ عبادا
 کہا جائے اور اس صورت میں سجد کی رعایت سے
 ارادا پڑھنا چاہیے۔

الغنائم الذین تشهد لهم اعمالهم
الخطیئة ولا شهادة ابلغ من شهادة
الاعمال

ایہا الشبان النجباء! اعلیٰوا
ان من فقد ارادته فقد نفسه
وكان الة فی ید غیرہ اوتابعاً
لہوی نفسہ، ولا یمكن ان یكون
رجلاً عظماً، ربوا ارادتکم بحملہا
على ترك الهوى الباطل، وتعودہا
حمل المکارہ فی سبیل الحق والتجید
لتكونوا مالکین لانفسکم لا مملوین
لہا، ومن كان عاجزاً عن التصرف
فی نفسہ، فهو جديربان یكون
اعجز عن غیرہ، ضعیف الارادۃ
لا یكون الا تذلاً وجباناً، والجبان
لا یكون الا خائفاً او منافقاً، فعلیکم
بالشجاعة والعزیمۃ، والنجدۃ
وعلو الہمة، فغیر هذه الصفات
لا تظهر مزایا الانسانیۃ فیکم
لا تہو لکم الواجبات الہی
تطلبہا الامۃ منکم فان الارادۃ

عظیم ان اعمال انکے کمالات کی شہادت
دے رہے ہیں۔ اور اعمال کی شہادت سے زیادہ بلیغ
کوئی شہادت نہیں ہو سکتی۔

اے ہونہار نوجوانو! تم کو معلوم رہنا چاہیے
کہ جس نے اپنا ارادہ کھو دیا اُس نے اپنی ذات کو
کھو دیا۔ ایسا شخص دوسروں کے ہاتھوں میں
مثل کھٹپٹی رہیگا یا اپنی خوشی کا غلام ہوگا۔
نا ممکن ہے کہ وہ کبھی بڑا آدمی بنجائے۔ تم کو لازم ہے
کہ باطل خواہشات کے ترک کرنے اور حقانیت اور
نیکی کی راہ میں صعوبتیں برداشت کرنے پر اپنے
ارادہ کی تربیت کرو۔ تاکہ تم اپنے نفس کے مالک بنو
اور اُس کے غلام نہ بنجو۔ جو شخص اپنے نفس میں تصرف
کرنے سے عاجز ہوگا اسکو کسی دوسری چیز پر کونکر
قابل حاصل ہو سکتا ہے۔ ہر ایک ضعیف الارادہ کہنے
اور بزدل ہوتا ہے اور یہ ضروری بات ہے کہ بزدل
یا تو خائن ہوگا یا منافق ہوگا۔ تم کو بہادری و دلورہی
دلیری اور عالی ہمتی اختیار کرنی چاہیے۔ ان صفات کے
بغیر ہماری ذات میں انسانی فضائل و کمالات
جو ہر ہرگز نمایاں نہ ہونگے۔

تم کو ان عظیم ان ذائق اور واجبات سے
ہرگز نہیں ڈرنا چاہیے جن کا مطالبہ ہماری
قوم تم سے کر رہی ہے۔ کیونکہ سچا ارادہ

الصادقة لا يقف امامها شيء
 الارادة الصادقة اعظم قوة
 خلقها الله في هذه الارض ،
 فلا تغفلوا عن تربيتها في
 انفسكم والاستفادة منها
 في بلادكم ، وقل من صدقت
 ارادته في طلب شيء ولم ينله
 اللهم اذا طلبه من اسبابه ،
 ودخل عليه من بابه ، ان
 مدرستكم هذه شاهد من
 اصدق الشواهد على صحة
 ما قول ، فانتم تعلمون
 ان مؤسسها ، السيد احمد خان
 رحمه الله تعالى قد صادف
 في سبيلها المصاعب ، واثقل
 المتاعب ، ولولا قوة ارادته
 وثباته لفضي عليها في طفولتها
 فهو بما كان عنده من العزيمة
 والثبات قد غالب المصاعب
 وصار عها حتى غلبها وصرعها ،
 ووصلت المدرسة الى الدار

ایسا ہی جس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی ۔
 سچا ارادہ سب سے بڑی زبردست قوت ہے جو
 خداوند تعالیٰ نے اس زمین پر پیدا کی ہے ۔ تم کو
 اس کی تربیت کا غافل نہ رہنا چاہیے اور اپنے
 ملک میں اُس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش
 کرنی چاہیے اور شاذ و نادر ہی ایسا ہو سکتا
 ہو کہ سچا ارادہ کرنے والا کسی چیز کی تلاش میں
 ناکامیاب رہا ہو ۔ بشرطیکہ وہ ان اسباب
 اور وسائل کو اختیار کرے جو اسکے حاصل کرنے
 لیے ضروری ہیں ۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسکی
 صحت پر تمہارے اس مدرسہ کا وجود نہایت
 سچی شہادت دے رہا ہے ۔ تم کو معلوم ہے کہ اس
 مدرسے کے بانی سر سید احمد خاں رحمۃ اللہ علیہ
 اس کی راہ میں کیا کیا مصیبتیں اٹھائیں اور
 کس قدر تکلیفات برداشت کی ہیں ۔ اگر
 ان کی قوت ارادہ اور ثابت قدمی نہ ہوتی
 تو یہ مدرسہ اپنے عالم طفولیت ہی میں رحلت
 کر جاتا ۔ لیکن اس کے بانی نے نہایت
 عزم اور استقلال کے ساتھ تمام مشکلات
 کا مقابلہ کیا اور ان پر غالب آیا اور یہ مدرسہ وسعت
 اور عظمت کے اُس درجہ پر پہنچ گیا ہے

التي تزونها من السعة والعظمة
 ويرجى لها المزيد، فهل كان مخطط
 مثل هذا في بال احد من الجبناء
 اصحاب الازادة المريضة في طور
 تأسيس هذا المدرسة، ولو
 قصد السيد احمد خان ما هو
 اعلى من ذلك واعم فائدة لناله
 بقوة الازادة، وقد علمته ان
 المدرسة انشئت لغرض لا يبد
 للمسلمين في الهند منه فكانت
 الطريق الموصل اليه، وان هذا
 الغرض ليس هو كل المطلوب لامة
 مثل امتك هي في بلادكم على خط
 اجتماعي واقتصادي بسبق
 الوثنيين لكم في العلم والثروة
 ولا اتحاد على كثرتهم وقلتكم
 انني كسرت التذمر وردت
 الذكري عسى ان تسموا باصحاب
 الاستعداد همتهم الى تربية ^{نفسهم}
 واعدادها لخدمة امتهم وملتهم
 وعدم الرضا بالبال الضعفة والجمول

جسکو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اور مزید
 ترقی اور کامیابی کی امید ہی۔ کیا مدرسہ کے قائم
 کرنے کے وقت اس غلط اور وسعت کا
 خیال کسی بزدل اور ضعیف الارادہ شخص کے
 دل میں گزر سکتا تھا؟ اگر سرسید احمد خان محوم
 مغفور اس سے زیادہ اعلیٰ اور عام المنفعت
 کام کا ارادہ کرتے تو اس میں بھی اپنی قوت ارادہ
 کے ذریعہ سے کامیاب ہوتے۔ تم کو معلوم ہی کہ
 یہ مدرسہ ایک خاص مقصد کے لیے قائم کیا گیا
 جو مسلمان ہندوستان کے لیے ضروری ہی
 اور اس مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے
 مگر ایک ایسی قوم کے لیے جیسی کہ تمہاری قوم ہی
 جو اس ملک میں تعداد کی کمی غشی کے علاوہ علم
 اور دولت اور اتحاد میں ہندوؤں کے زیادہ
 ترقی کر چاکنی وجہ سے اقتصادی اور اجتماعی خطرات
 میں محصور ہی، صرف ہی ایک مقصد نہیں ہی بلکہ اور
 بھی اغراض مقاصد ہیں۔

میں نے عبرتوں اور نصیحتوں کو اس امید پر پایا
 دہرایا ہی کہ شاید صاحبان استعداد اپنی
 ہمتوں کو اپنے نفوس کی تربیت میں مصروف
 کریں۔ اور پستی اور گنہامی سے نکل کر

والقناعة بترفیه هذا الجسد
 الحيواني باللباس والقوت، كونوا
 قدوة صالحة لاحتكم بالفضيلة
 والتقوى والمحافظة على شعائر
 الدين وفرائضه، كونوا مستقلين
 في عقولكم وافكاركم مستقلين
 في ارادكم، بحيث لا تخافون
 في سبيل الحق والمصلحة لومة
 لائم، وایاکم والتقاليد والبيع
 الغريبة التي تبعد اهل ملتكم
 عنكم وتبعدكم عنها، كونوا مجاهدين
 لا مغرقين، كونوا مرغبين لا
 في العلوم العصرية التي تنجي البروة
 وترقي جميع مرافق البشر من
 ولا تكونوا بسيرتكم الشخصية منفر
 لهم منها، ان المسايين في بلادكم
 كما انفسمو في كل بلاد دخل فيها
 التعليم الادري الى ثلاثة اقسام
 قسم فتن بالجدید فمقت كل تقليد
 وقسم جمد على القديم فهو يفر من
 كل جدید، وقسم معتدل بينهما

اور صرف اس حیوانی جسم کی ضروریات مثلاً غذا و
 لباس کے مہیا کرنے پر قناعت نہ کر کے اپنی اہمیت
 اور ملت کی خدمت کے لیے آمادہ ہوں۔ تم کو
 فضیلت اور پرہیزگاری اور دینی فرائض اور ادب
 کی پابندی کرنے میں اپنی قوم کے لیے نیک نہ
 بننا چاہیے۔ تمہاری عقول میں استقلال اور تہمت
 خیالات اور ارادوں میں پختگی اس قدر ہونی چاہیے
 کہ حقانیت اور قومی مصالحت کی راہ میں تم کو
 کسی کی ملامت کی پروا نہ ہو۔ تم کو یورپین فیشن و
 مغربی بدعتوں سے جو تم کو قوم سے اور قوم کو
 تم سے جدا کرنے والی ہیں احتراز کرنا چاہیے
 تم کو جمع ہونا اور تفرقہ نہ ڈالنا چاہیے تم کو جدید
 علوم و فنون کی طرف جو دولت ثروت کو برائے ہوئے
 اور عام انسانی فوائد و منافع کو ترقی دینے والے ہیں
 اپنی قوم کو ترغیب دینا چاہیے۔ اور اپنی سیرت کا
 برا نمونہ پیش کر کے ان علوم و فنون سے قوم کو
 نفرت نہیں دلانا چاہیے۔ ہندوستان کے مسلمان
 مثل اور تمام ممالک کے جہاں یورپین تعلیم داخل
 ہوئی تین جماعتوں میں منقسم ہو گئے ہیں۔ ایک گرو
 جدید یورپین فیشن کا دلدادہ اور اولڈ فیشن کی
 ہر ایک چیز سے نفرت کرتا ہے اسکے برخلاف دوسرا گرو
 قدامت پرستی پر منحصر اور ہر ایک جدید چیز سے نفرت کرتا ہے

يَا مَوْيَا لِمَ حَافِظَةً عَلَى الْقَدِيمِ الْفَانِ
وَتَرَكَ الصَّابِرَ مِنْهُ بِالْتَدْرِجِ
وَإِضَافَةَ مَا لَجِدَ مِنْهُ مِنَ الْحَدِيدِ
بِشَرْطِ حِفْظِ مَقُومَاتِ الْأَمَةِ وَ
مَشْخَصَاتِهَا، وَالْحَذَرِ مِنْ فِتَائِهَا
فِي غَيْرِهَا، فَكُونُوا مِنَ الْمُعْتَدِلِينَ
الْجَامِعِينَ نَتَمُّ فِي قَوْمِكُمْ أَعْرَافَ مَنْ
غَيْرِكُمْ بِالْحَاجَةِ إِلَى هَذَا الْجَمْعِ، وَخَطَرِ
الْخِلَافِ وَالْفَرَقِ، وَأَمَّا مَكْمَلُ الْأَمَةِ
الْإِنْكِلَابِيَّةُ فِي سِيرَتِهَا وَإِخْلَاقِهَا
عِبْرَةٌ لَكُمْ لَا تَضَاهِيهَا عِبْرَةٌ، إِنَّهَا
لَا تَتْرَكَ شَيْئًا مَعْنًاءَ أَنْهَا وَلَا تَقَالِيدًا
وَلَوْ أَلَى حَسَنِ مَنْهَا إِذَا اضْطُرَّتْ
إِلَيْهِ فَانْه تَأْتِيهِ بِالْتَدْرِجِ وَالْأَمْرِ
أَصْرَتْ عَلَيْهِ كَمَا تَصَرُّعُ عَلَى مَقَابِلِهَا
وَمَكَاسِلِهَا وَلَا تَتْرَكُهَا إِلَى الْمَقَابِلِ
وَالْمَكَاسِلِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْهَا، د
الْعَاقِلُ مَنْ عَتَبَ بِغَيْرِهِ وَاللَّهُ الْمُفَقِّ
وَأَيَا لَاسْأَلُ أَنْ يَتِمَّ النِّفْعُ بِكُمْ
لَا مُنْتَكَمَ أَنْهَ سَمِيعٌ عَجِيبٌ۔

تَمَّ نَفْلُهُ أَحْقَرُ الْبَرِّ أَيْ عَجَبِي السَّكَنِ فِي عِلْمِهِ

ان دونوں کے درمیان ایک معتدل جماعت ہے
جو زمانہ قدیم کے مفید چیزوں کو باقی رکھنے اور ضرر
چیزوں کو بتدریج ترک کرنے اور نئی باتیں جو ضروری
اور لاددی ہیں انکے اختیار کرنے کا مشورہ دیتی ہے
بشرطیکہ قومی امتیازات اور خصوصیات کی حفاظت
کی جائے۔ اور قوم کو دوسری قوموں میں جذب
ہو بیٹے بچایا جائے۔ تم کو اس معتدل جماعت میں
ہونا چاہیے جو قدیم و جدید کو جمع کرنے والی ہے
اس جمع کرنے کی ضرورت اور نیز قومی تفرق و اختلاف
کے خطرات تم اپنی قوم میں بہت زیادہ واقف ہو۔
تمہارے سامنے انگریزی قوم باعتبار اپنے اخلاق و اپنی سیرت
کے عبرت کا ایسا نمونہ موجود ہے جسکے برابر کوئی عبرت نہیں
ہو سکتی۔ وہ اپنی کسی عادت اور کسی رسم و رواج کو بہتر
عادت اور رواج سے بھی تبدیل نہیں کرتی مگر جبکہ
اس تبدیلی پر وہ مجبور ہو۔ اسی حالت میں بتدریج اسکو
بدلتی ہے۔ ورنہ اسپر قائم رہتی ہے جیسا کہ اپنے اوزان
اور پیمانوں قائم ہے۔ انکو چھوڑ کر ان سے بہتر اوزان و
پیمانے اختیار نہیں کرتی۔ عاقل وہی ہے جو دوسروں سے
عبرت حاصل کرے۔ اور خداوند تعالیٰ توفیق دے والا
ہے اور میں اسی کی جناب میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہاری
ذات سے تمہاری قوم کو نفع پہنچائے، بیشک وہ سننے والا
اور قبول کرنے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔

تقریر

حضرت اسید الامام حکیم الاسلام الیہ محمد زید

مدرسہ عربیہ اسلامیہ دیوبند میں

حضرات علم اکرام !
میں آپ کی اس حُسنِ ضیافت اور مہمان نوازی و برعزت افزائی کا (جو آپ نے میری
ہذاں جو میری حیثیت سے بہت زیادہ ہے) صدقِ دل سے مشکریہ ادا کرتا ہوں۔ نیز
جو عظیم الشان اور گراں بہا خدمات آپ علم اور دین کی انجام دے رہے ہیں ان کے لحاظ سے
آپ میرے اور تمام مسلمانوں کے شکریہ کے مستحق ہیں مجھے اس مدرسہ کو دیکھ کر بڑی مسرت
حاصل ہوئی حضرات علمائے کرام میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میں اس مدرسہ کو
نہ دیکھتا تو میں ہندوستان سے نہایت غمگین جاتا۔ ہندوستان میں اگر
اس مدرسہ کی نسبت جو کچھ میں نے اب تک سنا تھا اُس سے بہت زیادہ پایاں اُٹھنے
نے جو اصول میرے سامنے بیان کیے ہیں اور جو مسلک اپنے مشائخ کا مجھے بتلایا ہے،
میں اسکو پسند کرتا ہوں اور اس سے متفق ہوں میں یہاں آنے سے پہلے یہ خیال کرتا تھا کہ
دیوبند میں خاص فقہ حنفی کی تعلیم ہوتی ہے (اور فقہ حنفی اگر اسپر عمل کیا جائے تو بلاشبہ کافری
و دانی ہے، لیکن استناداً) نے بیان کیا کہ یہ مدرسہ ابھی اصلاح کا محتاج ہے اور یہ کہ یہاں

اساتذہ اصلاح کی طرف مائل ہیں۔

حضرات! اس زمانہ میں اصلاح طریقیہ تعلیم اور اشاعت اسلام مسلمانوں کی ضروریات میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہیں۔ یہ امر معلوم کر کے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ انکی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہیں اور انکی طرف توجہ فرما رہے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ آپ انکی طرف پوری توجہ مبذول فرمائیں گے۔

مجھے نہایت تعجب تھا کہ قدیم زمانہ کا یونانی فلسفہ (جو اب تقویم پارینہ ہو کر محض ہیکل ہو گیا ہے، اور کوئی کام دین اور دنیا کا اس سے متعلق نہیں) ہندوستان کے اسلامی مدارس میں کیوں اب تک پڑایا جاتا ہے، اور اسکے درس و تدریس میں کیوں اوقات ضائع کی جاتی ہے۔ لیکن مجھ کو معلوم ہوا کہ جو مناظرات اہل سنت و الجماعت کے شیعوں سے ہوتے ہیں ان میں اس فلسفہ کے جاننے کی ضرورت ہوتی ہے!!! مگر الحمد للہ کہ یہ ضرورت محض عارضی ہے، اور جب یہ ضرورت زائل ہو جائیگی تو ہم اسکے ضرر سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔

حضرات! ارشادِ تلیقین کے لیے (جو ہمارا دینی فرض ہے) سب کو عوام کے سوال کا انتظار نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ عوام کا لالعام جو گونا گوں جہالتوں اور طرح طرح کے مفاسد میں گرفتار ہیں، اُسے کیونکر توقع ہو سکتی ہے کہ وہ ہدایت اور تلیقین حاصل کرنے کے لیے عملاً کی خدمت میں حاضر ہوں اور سوال کریں؟ اس لیے ہم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہئے جو خود حرکت کر کے اسلام کی ضرورت کو عوام ان تک پہنچا دے۔ عام گزرگاہوں میں شاہراہوں میں، میلوں ہٹیلوں میں، اور لمبوں کے مجموعوں میں اور جہاں جہاں اس قسم کے لوگ یہ کثرت ہوئے ہیں، جائیں اور گراہیں احکام اسلام کی تلیقین کریں۔ مجھے یہ معلوم ہو کر بہت تعجب ہوا کہ یہاں بعض مسلمان اسلام ترک کر کے عیسائی اور بت پرست ہو گئے ہیں۔ میرے نزدیک اسلام کو چھوڑ کر بت پرستی

اختیار نہ نہایت تعجب انگیز امر ہے۔ جسکے قلب میں کچھ بھی اسلام کا اثر ہوگا وہ مرگزیسی یا بت پرست نہیں ہو سکتا۔ جہاں کہیں تھوڑا سا بھی نور موجود ہوگا وہاں تاریکی کا گز نہیں ہو سکتا۔ اسبطح جس قلب میں کچھ بھی اسلام کا نور ہوگا وہاں کفر و بت پرستی کی تاریکی نہیں بونچ سکتی۔ یہ جمال الدین مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان ہو کر نصرانی نہیں بن سکتا ہاں اگر کوئی شخص نام کا مسلمان ہو اور اسلام سے اُسکو کچھ لگاؤ نہ ہو تو یہ اور بات ہے۔ ایسے نام کے مسلمان کو وہ ہوگا اور فریب دیکر طرح طرح کی ترغیہوں اور ترغیہوں کے سامان مہیا کر کے ہوشیار دشمنی پہانس لیتے ہیں۔ مینے نہایت افسوس کیساتھ سنایا کہ ہندوستان میں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو بت پرستوں سے اپنے آپ کو صرف ایسے ممتاز سمجھتے ہیں کہ وہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ گائے کا گوشت کمانے کے سوا ان میں کوئی علم کی موجود نہیں ہے۔

حضرات! نہایت افسوسناک امر ہے کہ غریب عام مسلمان بیٹے بکریوں سے بھی زیادہ مہمل چھوڑ دیے گئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص انکی خبر ہی نہیں لیتا اور ان کی حالت نہایت قابل رحم ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کی ہدایت کا کون شغفل ہو سکتا ہے؟ آپ یا آپ حبیب علمائے کرام سے امید کیجاسکتی ہے کہ ایسے مسلمانوں کی ہدایت اور تلقین کے لیے کمر بستہ ہونگے اور اسکے متعلق کوئی مستقل انتظام کریں گے۔

حضرات! آپنے اپنی سادگی اور اپنے طلبہ کے زہد و تقشف کا ذکر کیا ہے۔ مرنٹوں اور ہادیوں کو جو دوسروں کے لیے قدوہ اور نمونہ ہوں بالضرور ایسا ہی ہونا چاہئے، گو تمام مسلمان ایسے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے خود ہی اپنے مدرسہ میں اس اصول کو ملحوظ رکھا کہ اور داخلہ کے قواعد میں فقیروں کے رکھوں کو دولت مندوں کے صاحبزادوں پر ترجیح دی ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے "قل من حرم ذینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل

ہی للذین امنوا فی الحیوة الدنیا خالصۃ یوم القیامہ ” اور نیز فرمایا ” واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فوالذین فضلوا ابرادی رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سوا ” غرضیکہ اسلام میں دولت کے لیے ہی کرامت و اجر و مرتبہ ہی، اگر وہ جائز رائج سے حاصل کیا جائے اور صحیح مصارف میں صرف کیا جائے اور فقر کے لیے ہی کرامتہ و اجر و مرتبہ ہی، اگر اسکے ساتھ استغنا اور اہمیت ہو۔

حضرات! اشاعت اسلام کے اسوقت دو حصے ہیں ایک اسلام کے احکام و ہدایات کا عام مسلمانوں تک پہنچانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہونگے مینے قاہرہ کے بازاروں اور قہوہ خانوں میں جا کر بذات خود اسکا تجربہ کیا ہے۔ میں اکثر قہوہ خانوں میں (جہاں زیادہ تر رند اور اوباش لوگ جمع ہوتے ہیں) جایا کرتا تھا اور لوگوں کو جمع کر کے انکی سمجھ کے موافق احکام اسلام سنایا کرتا تھا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر اس طریقہ پر عمل کیا گیا تو اسلام کو بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا حصہ اسلام کی اشاعت کا فرد اور بت پرستوں کے درمیان ہے۔ ہندوستان میں صد ہاتھم کے بت پرست ہیں اور یہاں بتوں کے پوجنے والے، درختوں اور پتروں کے پوجے والے، چاند سورج اور ستاروں اور بت لغویات اور خرافات کے پوجنے والے موجود ہیں۔ پس اگر ہمارے پاس دعا اور مبلغین کی ایک مضبوط جماعت موجود ہو تو ان لوگوں میں اسلام کی اشاعت اس قدر سرعت کیساتھ ہو سکتی ہے جو اسوقت ہمارے حیا میں بھی نہیں آسکتی اور یہ کو عیسائیوں سے بہت زیادہ کامیابی ہو سکتی ہے۔ اسکے علاوہ ایک خاص بات اور ہے جو ہر ایک دور اندیش مسلمان کی توجہ کے لائق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد بمقابلہ بت پرستوں کے اسقدر قلیل ہے کہ انکی ہستی کو اس ملک میں ہمیشہ معرض خطر میں سمجھنا چاہئے۔ انگریزی حکومت نے (جو عقل اور عدل کی حکومت ہے) بت پرستوں اور مسلمانوں کے درمیان موازنہ قائم

کر رکھا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ موازنہ کیسے وقت اٹھ جائے، تو آپ خیال فرما سکتے کہ کیا
نتیجہ ہو گا غالباً مسلمانوں کا وہی حشر ہو گا جو انکا اٹلس میں ہوا تھا۔

ایک جماعت ہم میں ایسی بھی ہونی چاہئے جو ان شبہات کو رفع کرے جو مسلمان
پر کیے جاتے ہیں اور خصوصاً وہ شبہات جو موجودہ زمانہ کے علوم و فنون کی بنا پر کیے جاتے
ہیں مگر ایسے شبہات کا رفع کرنا بغیر فلسفہ جدید کی واقفیت کے ناممکن ہے۔ اس لیے ضروری
ہو کہ اس جماعت کے اشخاص فلسفہ جدید کے اہم مسائل سے واقفیت رکھتے ہوں۔
مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آپ نے اس فلسفہ کو شروع کیا ہے، اور جدید فلسفہ کی ایک ابتدائی
کتاب "التفقی فی الجرح" کو درس میں داخل کیا ہے۔ میرے نزدیک یہ کتاب ناکافی
ہے؛ اور میں آپ کو ایسی کتابیں بتاؤں گا جو اس سے زیادہ مفید ہوں گی۔ غالباً اس امر میں آپ
میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ ہمارا طریقہ تعلیم محتاج اصلاح ہے۔ طالب علموں کا بہت
وقت تراجم اور شرح و حواشی کے مطالعہ اور لفظی بحثوں میں غارت ہو جاتا ہے اور جو اصلی
مقصود ہے وہ فوت ہو جاتا ہے موجودہ طریقہ کے مطابق ادل عربی زبان کی صرف
ونحو پڑھائی جاتی ہے۔ حالانکہ طالب علم اس چیز سے ناواقف ہوتا ہے جس کے اصول
و قواعد کی اس کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ صحیح اور طبعی طریقہ یہ ہے کہ عوارض سے پیشتر معروض
سے واقفیت ہو چکے اس قدر جلد اپنے ماں باپ کی زبان سیکھ لیتا ہے۔ بعض یورپین علما
علوم و فنون کے متعدد مشرقی زبانیں حاصل کر لیتے ہیں؛ حالانکہ بوجہ لغت و جاہلیت
یہ امر ان کے لیے ہماری نسبت زیادہ مشکل ہے۔ طریقہ تعلیم کے ناقص ہونے کے علاوہ
بعض درسی کتابیں بھی ناقص ہیں جنہیں سید ایجاز و اختصار سے کام لیا گیا ہے۔

حضرات! مجھے افسوس ہے کہ مینہ ہندوستان میں علم کو اس قدر ضعیف و کمزور
پایا کہ میرے وہم و گمان میں ہی نہ تھا۔ یہاں کوئی قدیم مدرسہ موجود نہیں ہے۔ جامع ازہر
میں (جو مصر کا قدیم مدرسہ ہے) بارہ ہزار طالب علم تعلیم پا رہے ہیں جن میں اکثر مصری

اور تین ملین مصری پونڈ اُسکے اوقات کی سالانہ آمدنی ہے۔ ازہر کے علاوہ دسوق، ومیاد
 اور سکندریہ میں بڑے بڑے مدرسے ہیں مگر طریقہ تعلیم ہندوستان کی طرح مصر میں بھی
 ناقص ہے۔ وہاں بھی متقدمین کا طریقہ تعلیم چھوڑ کر متاخرین کا طریقہ تعلیم اختیار کیا گیا ہے۔
 حضرت الاستاذ الامام شیخ محمد عبدالرحمن الدب نے ازہر کے طریقہ تعلیم کی اصلاح میں
 بہت کوشش کی، مگر انکو کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ ازہر کی طرف سے مایوس ہو کر
 انہوں نے گورنمنٹ مصر سے ایک اور نیا مدرسہ جاری کرایا جسکا نام مدرسۃ القضاء والشرعی
 ہے۔ یہ مدرسہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور تھوڑی مدت میں زیادہ علوم کی تعلیم
 زبیر اسکے طلباء کی استعداد اور قابلیت میں کچھ کمی ہو، وہاں ہو جاتی ہے۔
 حضرات ماہم دیکھتے ہیں کہ تحصیل علوم میں ہماری ہمتیں بہت لپٹ ہو گئیں ہیں۔
 گذشتہ زمانہ میں جبکہ ریل اور و خالی ہماز موجود نہ تھے، علماء راندلس سے تحصیل علوم کے
 لیے تجارتی تک جاتے تھے۔ اور جو عمدہ کتاب مشرق میں تصنیف ہوتی تھی بہت تھوڑے
 زمانہ میں اُسکی نقلیں مغرب میں شائع ہو جاتی تھیں مگر ہماری موجودہ لپٹ ہمتی ہمارے
 علمی افلاس اور تباہی کا باعث ہو رہی ہے خداوند تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو صفات
 بیان فرمائی ہیں وہ ہم پر غیر منطبق ہیں مثلاً ”وَلَنُجْعِلَ اللَّهُ لِكُلِّ فِرَاقٍ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ
 سَبِيلًا وَلَكِنَّ الْعَرَفَہَ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِیْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ لَنُتَخَلَّفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ مَا اَسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَٰكِنَّمَا یُعْجِزُہُمْ
 الَّذِیْ اَرْتَضٰی لَہُمْ وَلِیْدًا لَّہُمْ مِنْ یَعْدُوْنَهُمْ اٰمَنًا“ آپکو غور کرنا چاہیو
 کہ جو صفات یحییٰ کی بیان فرمائی ہیں کیا ہم ان صفات کے ساتھ متصف ہیں؟ کیا خدا
 نے ہماری حالت بدل دی ہے یا جو دیکہ ہم نے اُسکو نہیں بدلا ہے۔ خدا نے ہرگز ایسا
 نہیں کیا بلکہ یہ خود ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ”مَا اَصَابَكُمْ مِنْ مَّصِیْبَةٍ فَمَا تُسَبِّحُ
 اِیْدِیْكُمْ وَیَعْفُو عَنْ کَثِیْرًا“ مصر میں بھی مسلمانوں کی وہی حالت ہے جو آپ نے سننا

بیرون پکھ رہے ہیں۔ بہتر ہو کہ ہم اور آپ متفق ہو کر اپنے اس علمی افلاس کے دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ہماری تجاویز سے واقف ہوں اور ہم آپ کے قیمتی مشوروں سے فائدہ اٹھائیں۔

حضرات! اصلاح طریقہ تعلیم کے متعلق جو خیالات میں نے آپ کے سامنے ہیں میں ان کو غیبی بشارت خیال کرتا ہوں۔ ہم کو امید رکھنی چاہئے کہ انشاء اللہ تعالیٰ حق غالب ہو کر رہیگا اور باطل مغلوب ہوگا۔ ”قتل جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا“، ”كل تقذف بالحق على الباطل“، ”وكان حقاً علينا نصر المؤمنين“۔
حضرات! آپ نے بیان کیا ہے کہ ہماری جماعت ایک ضعیف جماعت تھی۔ میں اس معاملہ میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں مگر یہ اختلاف ایسا نہیں ہے جس میں ہم کو بآپ کو مزید حرج و قبح بتائید و تردید کی ضرورت پیش آئی۔ مجھ یقین ہے کہ آپ ہرگز ضعیف نہیں ہیں آپ کے پاس ایسی بردست قوت موجود ہے جو دنیا کی تمام قوتوں سے بڑھ کر بلاشبہ قوت ایمان اور قوت اسلام ایسی قوت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوت نہیں کر سکتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت کس قدر ضعیف تھی مگر دنیا میں کس قدر عظیم الشان اصلاح اس ضعیف جماعت سے ظہور میں آئی تھی یہ جماعت صرف قوت حق اور قوت ایمان سے دنیا پر غالب ہوئی تھی۔ ہمارے طالب علم بھی ضعیف نہیں ہیں، مگر ہم کو ان میں حق کی روح پہونکنا چاہئے۔

منجملہ اوصاف کے ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ اب ہمارے ہاں قرآن مجید کی تفسیر کی تعلیم صرف صرف و نحو اور دعائی و بیان کی تعلیم رہ گئی ہے، حالانکہ تفسیر کی تعلیم اس حیثیت سے ہونی چاہئے کہ وہ روح خداوندی اور مخلوق کے لیے ہدایت ہے۔

میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ علماء مسلمانوں کے تمام طبقوں کے پیشرو

ہوں، اور یہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ ان کے اخلاق قرآن مجید سے ماخوذ نہ ہوں
اس لیے میرے نزدیک نہایت ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ سیرۃ
نبوی اور سیرۃ خلفائے راشدین کی تعلیم بھی دی جائے۔

(۱) اے پیغمبر کہ جس نے حرام کی ہر اللہ کی ریت ہو اس نے اپنے بندوں کے لیے ہدایا کی ہو اور سترہ نبی
کہا نیکی، کلمہ، نعتیں مسلمانوں کے واسطے ہیں دنیا کی زندگی میں اور زمی انہیں کی ہوگی قیامت کے دن۔
(۲) اور اللہ ہی نے تم میں ایکے سرے پر رزق میں برتری دی ہو، سو جو کو برتری دی گئی ہو وہ نہیں لوٹا دیتے
اپنی عوزی اپنے غلاموں پر کہ وہ سب بڑی ہیں برابر ہوں۔
(۳) اور اللہ کا فرقہ مسلمانوں پر ہرگز راہ ندیگا۔

(۴) تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل ہی کرتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بالفردان
زمین کی خلافت (سلطنت) عطا کر لیا جیسا کہ ان سے پہلوں کی خلافت عطا کی تھی اور ان کے دین کو
جو کو اسے ان کے لیے پسند کیا جا کر رہیگا اور ان کے خوف کے بعد ان کو امن دیگا۔

(۵) جو مصیبت تم پر پڑتی ہو سو ان گناہوں کی وجہ سے ہو تمہارے ہاتھوں نے کیے اور اگر اسے درگزر
فرماتا ہو۔

(۶) اے پیغمبر کہ وہ کہ دین حق آیا اور دین باطل نیست و نابود ہوا۔ بینک باطل کو نیست و نابود ہو نیوالا ہی تھا۔

(۷) ہم بینک مارے ہیں حق کو باطل پر پس وہ باطل کا سر کچل دیتا ہو اور وہ فوراً طیبیٹ ہو جاتا ہو۔

(۸) اور مسلمانوں کی بددکرنا ہم پر لازم تھی۔

عریضۃ الشکر والتزکیہ

بمحضرة العلامة السید رشید رضا صاحب المنار التي تليت بين يديه يوم زيارته للمدرسة العربية الكبرى في ديوبند من قبل اولياء المدرسة والقائمين باعمالها من اعضاء العلامة الفاضل المولوي حبيب الرحمن صاحب نائب رئيس المدرسة.

سپاسنامہ

جو خدام و ارا العلوم کی طرف سے مولانا مولوی حبیب الرحمن صاحب مدرکات کے علامہ سید رشید رضا صاحب مصر کی خدمت میں پیش کیا اور مولانا مولوی مبراح احمد صاحب نے اُسکو اردو میں ترجمہ کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سادات العظام و

حضرة المولى السيد

رشيد رضا حفظه الله

بالتحية والسلام

اكرام الضيف من واجبات الشرع ومتقنيات المدنية والاسنانية و اخلاق النبوة لاسيما اذا كان

بسم الله الرحمن الرحيم

اے بزرگان انجمن و مولانا

سید رشید رضا اللہ تعالیٰ آپ کو

خوش و خرم زندہ و سلامت رکھے

مہمان کی مدارات ایک ایسی برگزیدہ اور سپند خصلت ہے جو تمدن کا اقتضا انسانیت کا جوہر شریعت کی تعلیم نبی علیہم السلام کی عادت و خصوص

الضعیف کو یہ اعظم الشان رفیع
 القدر والمکان وان حضرتکم
 ایہا السید الکرام المتین بالزیارة والذلة
 دارنا وقریبتنا وشرقتنا
 بالقدوم اداءً لحقوق الاخوة
 الاسلامیة واحیاءاً لما مضی علیہ
 السلف الصالح من رفع التکلفات
 کان حقاً علینا ان نختل بکم
 احتفالاً بالثالیق بشانکم ایہا
 المسجید البارع لکن المسداجہ
 الی جہلتنا علیہا من بداء وطرشنا
 وعدم تیسر الحاجات الی لامید
 منہلنی ہذا القریۃ الی لم تلئم
 بساحتها المدنیۃ ولا توجد فیہا
 اللوازم العمرانیۃ واسباب الذرۃ
 والرفاہیۃ ولما استشعرت بہ
 قلوبنا من ان المولیٰ علی ما تنور
 فیہ قلبہ من انوار العلمہ وتہذب
 بہ نفسہ من اخلاق السلف الصالح
 لا یحبہ ما اتخذتہ الامۃ الناشئۃ
 دید نالہا من تلك الذہات و

جبکہ مہمان کوئی کریم لنفس عظیم شان بلند مرتبہ شخص
 ہو۔ جب کہ آپ کے ازراہ بے تکلفی شخص حسان
 اسلامیہ کے ادا کرنے اور بزرگان دین کے طریقہ
 کو زندہ اور برقرار رکھنے کی غرض سے ہماری
 غریب خانہ پر قدم نہ بھر فرمایا ہمارا فرض تھا کہ ہم کہیں
 ہانڈاری اپنے مہمان مکرم کے شایان شان دار
 جماعت کے ساتھ پر تکلف و ہجوم و حاحام سے استقبال
 کرتے لیکن سادگی جس کے بدء نظر سے ہم غوریں
 اور ضروریات تکلف کا یہاں (دیوسند میں)
 نہ ملنا کہ ہنوز اس قصبہ میں شہریت کی شان پیدا
 نہیں ہوئی تھان کی ضروریات خاطر داری اور
 مہمان نوازی کے سامان آپسائش و آرام کی چیزیں
 یہاں دستیاب نہیں ہوتیں اور نیز یہ خیال
 کہ چونکہ ہمارے برگزیدہ مہمان کا پاک دل علم
 کے انوار سے منور اور بزرگان دین کے خلاق
 حمیدہ سے آراستہ ہے لہذا اراش و تکلفات
 مروجہ جو لاج کل کے جدت پسند حضرات کا
 شعار ہے اور جس کو اسلام اور پختہ کار مسلمان
 پسند نہیں کرتے بالضرور ہمارے مہمان کو
 پسند نہ ہوگا داعی ہوئے کہ ہم ظاہری
 تکلفات کو چھوڑ کر صرف اپنے سچے ولی غافل

التکلفات التي ياباها الاسلام و
المسلمون دعنا الى الاقتصاد
على ما في قلوبنا من الاخلاص الصادق
والحب الخالص اليماني الذي
ربطنا ايها الجماعة الاسلامية بعلامة
واحدة تبقى وتقوى على بعد الديار
ومرالد هوتم والاقتصاد -

وكل محبة في الله تبق

على الحالين من جزئ

وكل محبة فيما سوا

فكا الحلفاء في ل

فتلك الرابطة الجماعة الاسلامية

الخالصة التي لا يشوبها رياء و

لا يكد رها شوائب المطامع والاغراض

والتشبث بما جاء ان اصحاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم

كانوا اعمقهم علما وابرهم قلبا

واقلمهم تكلفا حملتنا على رفع

التكلف والعمل بالاقتصاد -

عليك بالتصديف ما انت فاعله

ان التخلق ياتي دونه الحلق

محبت ايماني پر اکٹفا کریں کہ جس نے دنیا
بھر کے مسلمانوں کو یکجہتی کے رشتہ میں دہستہ
اور اتحاد کے سلسلے میں جکڑ کر بند کر دیا ہے
اور ایک پائدار اور ہمیشہ باقی رہنے والی
شے ہے۔

خدا کی واسطے ہی جو محبت

اُسے ہر حال میں بیشک بقا ہے

سوا اسکے ہی حوالفت جہاں میں

وہ خود غرضی کے شعلوں سے فنا ہے

تیس یہ اسلامی رابطہ جس میں ریاکاشہ
ہے نہ کدورت کا طمع کی آمیزش ہے نہ خود
غرضی کی۔

اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پیروی کہ

ان میں باوصف کمال علم اور صفائی قلب کے

تکلفات کا نام و نشان بھی نہ تھا ہمارے لیے

شمع راہ ہوئی کہ ہم تکلفات سے قطع نظر کر کے

محض سادگی کے ساتھ اپنے مہمان عزیز کا

خیر مقدم کریں۔

س

اگر درپے مصطفیٰ مے روی

میانہ روی بایست ادا غی

فالحرج من المولى الكريم الصفي والاعضا
 عين تقصيرنا والنظر اليها بعين دة والا
 اذا اعتذر الصديق اليك يوكا
 من المتقصير عن ما خرج مقصود
 فضنه عن تلك واعف عنه
 فان الصفي شية كل خير
 ثم ايها المولى الكريم اذا نظرنا الى مصر
 نجد هاقبة الاسلام ومهداه وهي
 ارض خضراء رفيعة المباني فسيحة
 المعاني قام العلم فيها على قدم
 وساق ونفت فيها للشرق الفضل
 اسواق لم تزل ولا تزال محفوفة
 باهل المعارف والحكم فشاء فيها
 في كل عصر حاملوا العلم وحافظوا
 وان حضرة نكم من بينهم العلم
 المشهور اطرا صيته شرقا وغربا
 والباهر فضله عجماء وعبا قد سعى
 في تقويم الاود وشد يد العوج و
 حمل الناس على منهاج الفلاح
 والسداد وتطهيرهم من وسخ
 الزيف والفساد وان ارض الهند

ہکویت مکرم کے الطاف کریمانہ سے امید ہر کہ
 ہم سے جو کچھ فرو گذاشت ہو اس سے چشم پوشی اور جو
 کچھ خطا ہو اس کو معاف فرما کر نظر عنایت افسوس سے
 فرمائیں کہ خطا نکا کر کرنا اپنی تری خدمت میں جو کئی خطا
 کار ہونا خوش خطا کو بخش دے تو کہہ دے شیوہ احوال اور ابراہ
 اے سید مکرم آپ کا وطن باغ و مہر سبز و شاداب و
 پر رونق و پر فضا خوش منظر رفیع اعمارات ہونیکے علاوہ
 اسلام کا قبہ اور اسلامی دنیا کا گمان ہی ہمیشہ سے علم کا مکتبہ
 نظر رہا ہے شرف فضائل کی گرم باری سے اہل مصر کی علمی
 تجارت کو نفع بخشا اور الامال کر دیا ہر زمانہ میں علم کے گمان
 اور ملت نبوی علی صلہما الصلوٰۃ والسلام کے گمان
 و باقی ہوئے ہمیشہ اہل معارف اہل حکمت کا گنجینہ ہمارا
 انشاء اللہ تعالیٰ رہیگا انہیں مصر کے اہل کمال میں سے ایک
 آپ کی ات ہی کہ مشرق مغرب میں بکے علم کا ڈنکا بجا ہوا ہی
 اور عرب عجم میں فضل و ہنر کا شور مچا ہوا ہی آپ کی ات مقدس
 قوم کی ہمدردی میں منہمک ہے صلح قوم کا اپنے پیڑ
 اٹھایا ہے قوم کی کج رفتاری و کرنے میں سعی ملے
 فرمائی ہے راستی و درستی کی ہدایت کی ہے اہل
 زمانہ کو فلاح کی سڑک پر ڈالنے اور گمراہی و کجی
 و فساد کے میں کھیل سے ان کو پاک صاف کرنے
 میں بیدار ہر جہد سے کام لیا ہی اور ہندوستان بلاد

عَلَى بَعْدَهَا مِنْ تِلْكَ الْبِلَادِ
وَقَلَّةِ مَا بَيْنَ الْحَضْرَةِ وَالنَّصْلِ
قَدْ نَشَأَ فِيهَا الْأَخْتِلَافُ وَالْاِخْتِلَافُ
وَحَدَّثَتْ فِيهَا أُمُورًا وَارَاءَ - تَرَى
أَهْلَهَا حَزَابًا مَتَحْنِ بَيْنَ وَفَرَقًا
مَتَحْنِ الْغَيْنِ يَضْرِبُ بَعْضُهُمْ وَجْهًا
بَعْضٍ قَدْ نَكَبَهُمْ ذَاكَ الدَّاءُ الْعَضَا
وَإِذَا قَهَمَ طَعْمُ الدَّالَةِ وَالْخَيْبَةِ وَ
النَّكَالِ وَإِنْ بَلَدٌ تَنَاهَذَهُ السَّيِّئَةُ
شَرَفَهَا حَضْرَتُكُمْ مِنْ بَيْنِ بِلَادِ
الْهِنْدِ كُنْ أَوِيَّةً مَظْلُومَةً ۱ وَ
كَأَرْضٍ تَقْبَلُ لَيْسَ فِيهَا دَوَاءٌ وَلَا
رَوَاءٌ وَلَا بَشِيٍّ يَسِرُّ النَّاطِرُ فَيُفْرَحُ
الْقَادِمُ -

بقینا حیارى لامستطیع
حرا کا - ولا نرفع رءؤ و سناج
فای شیئ نتخف به حضر تکلم لسا
و نکافی تِلْكَ الْمَنَّةُ الَّتِي قَدْ تَمَوَّهَا
اعناقنا -

لغم عندنا بضاعة مزجاة
من العلوم التي كستنا اسواقها

اسلامیہ سے دور پھر یہاں نہ وہ ترقی نماز کی نہ وہ ترقی
وفضا۔ اسی پر یہ طرہ کہ بدستی سے آئے دن اختلاف
کی آندھیاں آتی ہیں افتراق کی بجلیاں کوندتی ہیں
ہوا پرشی و خود رائی نے ناس کر دیا ہے جسے دیکھو
اپنی رائے کا متوالا جسے دیکھو اپنے خیالات کا تابع
ایک دوسرے کی آبرو کا لیوا۔ خانہ جنگی فرقہ بندی
نے جمیعت کے شیرازہ کو پریشان کر دیا۔ اس مملکت
مرض نے تال کو پھینچا دیا۔ ذلت و رسوائی کا اچھی
طرح ذائقہ چکھا دیا اور پھر یہ ہمارا وطن (دو یونین) جسکو
آپ نے تشریف آوری کی عزت سے نوازا ہے اور
ہندوستانی آبادی میں ایک چھٹے ٹاسا قصبہ ہے اور
اسکی مثال بعینہ اس چٹیل میں اور تیرہ و تار کیا گیس کی
سی ہے کہ جہاں کسی آئیولے مہمان کو مسرت و حق
اور کجسی کا کوئی سامان نظر نہیں آتا۔

ہم شرم سے سر نہیں اٹھا سکتے حیران و
دم بخود ہیں کہ آپ کی جناب میں کیا تحفہ پیش کریں
کیونکہ آپ کے اس بار احسان سے جو آپ نے ہماری
گردن پر رکھا ہے سبکدوش ہوں ہاں ہمارے
پاس کچھ علوم کی پونجی ہے کہ آج اہل زمانہ کی
ناقد شناسی سے جس کی کساد بازاری ہے
جس کی دکانیں بند ہیں جس کی بازاروں میں نال

وَلَمْ يَتَّبِعْ مِنْهَا إِلَّا الْهَيْئَةَ الدَّارِ اسْتِ
وَالْمَغَانِي الْحَالِيَةِ الْخَادِيَةِ لَيْسَ فِيهَا
دَاع وَلَا مَجْبِيب وَلَا مَوْسِف
يَانِسُ بِهِ لَبِيب - نَهْدِيهَا لِي
حَضْرَتُكُمْ رَاجِيْنَ اَنْ تَقَعَ مِنْكُمْ
مَوْعِدُ الرِّضَاءِ وَالْقَبُولِ وَنَحْنُ
بِحَمْدِ اللَّهِ مَوْفِقُونَ اِنْ الْهَدِيَّةِ
وَقَعَتْ مَوْعِدَهَا - فَهِيَ ضَالَّةٌ لِلَّهِ
السَّيِّدِ الْجَلِيلِ وَهَوَاقِفُ بَهَا
حَيْثُ وَجَدَهَا -

اِيهَا السَّيِّدُ الْجَلِيلُ وَالْمَوْلَى الْبَنِيْلُ
كَانَ قَدْ اَظْلَعَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ
زَمَانَ كَادَتْ خِيَامُ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ
اَنْ تَتَقَوَّصَ وَمِيَاهُهَا تَتَوَرَّى
مَبَايِنُهَا الرِّفْعِيَّةُ السَّامِيَّةُ اِلَى
عَنَانِ السَّمَاءِ اَنْ تَبُورَ وَاَعْلَامُهَا
تَنْكَسَ وَرَسُومُهَا تُطْمَسُ فَمَقِيضُ
اللَّهِ جَمَاعَةُ مِنْ اَوْلِيَائِهِ وَخُزَّانِ
اَسْرَارِهِ فَاذْكُرُوا الْاُحْمَةَ الْمَرْحُومَةَ
قَبْلَ اَنْ تَسْتَأْصِلَ اَصُولُهَا وَتَضْحَلُ
فَرُوعُهَا وَعِلْمُهَا يَبُورَ الْفَرَا سَةُ وَ

ہے اللہ رے ویرانی کہ اب صرف اُس کے گما
ویران شکستہ و خالی مکانات ہو کا عالم ہیں وہاں
کوئی داعی ہے نہ مجیب نہ کوئی مونس ہے نہ
حبیب یہ ہر یہ خدمت عالی میں پیش ہے ہم کو خدا
کے فضل سے یقین ہے کہ ہمارا یہ ہر یہ ضرور
شرٹ قبول حاصل کر لگا۔ اکی گم شدہ دولت ہے
آپ اس کے مستحق ہیں اور یہ آپ کا مال ہے ہاں
آپ کو ملے۔

اے سید مکرّم ہندوستان میں اسلام
پر ایسا پُر آشوب زمانہ آچکا ہے قریب تھا کہ
علوم شرعیہ کے خیمے اکھڑ جاتے اُن کے چٹنے
سو کھ جاتے اُنکی عالی شان آسمان سے باتیں
کرنے والی عمارتیں منہدم ہو جاتیں اُن کے جہڑ
سنگوں ہو جاتے اُنکی علامتیں مٹ جاتیں۔ حق تعالیٰ
فنائن کے احسان کا شکریہ کس زبان سے ادا ہو
کہ اُس نے اپنے اولیائے باخبر اور رازداران
باصفا کی ایک جماعت کو ادھر متوجہ فرمایا خدا
تعالیٰ اُن کی سعی کو مشکور فرمائے کہ انہوں نے
تباہی اور استیصال سے پہلے اُمت مرحومہ
کی دستگیری فرمائی۔ اس برگزیدہ جماعت نے
اپنی فراست و یقین سے معلوم کر لیا تھا

الباقين ان شئون العلوم لا مشلا
 ان لم تنظم وتدخل تحت ضوابط
 وقوانين ممهدة لا تكاد تبقى
 زمنا يسيرا بل تفنى بفناء العلماء
 الذين هم اخلاف الاسلاف
 الزاكية. وكان كذلك لو لم
 يتدارك الله سبحانه هذه الامم
 المرحومة بفضله، فامسوا هذه
 المدارس ستة ستة ثلاث وثلاثين
 بعد الف ومائتين من الهجرة النبوية
 على دمة المسلمين شرقيهم وغربيهم
 فيها سواء ووضعوا لها نظاما
 مرتبا وقواعد ممهدة. فمن من
 اصولها حماية زمار المشرع والذاب
 عن الاسلام ودعوة الناس الى
 المحجة البيضاء من غير ان يتعذر
 لاحد بسوء او يعتت او يجاهر
 بالخلاف الا مادامت اليه لضرر
 من اظهار الحق وتبليغ احكام الله
 فان شال اليها الطلبة من كل صقع
 بعيد ورمي بتحقيق وعلو اجوبهم
 کہ اگر علوم شرعیہ کا انتظام نہ کیا گیا اور اسکی بقا
 کے لیے کچھ قوانین وضوابط مہمد نہ کئے گئے تو ہندو
 میں ان کا بقا ناممکن ہوگا بلکہ علمائے ربانین کی
 وفات کے ساتھ یہ علوم بھی مردہ اور ان کے ساتھ
 مدفون ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ سبحانہ اپنے
 فضل سے امت مرحومہ کی دستگیری نہ فرماتا
 تو اس میں کچھ شک بھی نہ تھا کہ علم ہندوستان
 سے رخصت ہو جاتا۔ ان بزرگوں نے ۱۳۸۱ھ
 میں عام مسلمانوں کی ذمہ داری پر اس مدرسہ کی
 بنیاد رکھی کسی خاص قوم یا جماعت یا شہر کی تخصیص
 نہیں کی بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو وہ ہی مساوی
 تعلق و استحقاق ہے جو دیوبند کے مسلمان کو اور
 نظام تعلیم و قواعد وضوابط مہمد کے۔ اس مدرسہ
 کی اصلی غرض اور مقصود یہ ہے کہ شریعت محمدیؐ
 کی پورے طور پر حفاظت اور حمایت کی جائے
 لوگوں کو اسلام کے سیدھے اور روشن رستہ پر بولایا
 جائے کسی کی برائی کے درپے ہوں کسی سے جھگڑا
 کیا جائے کسی سے خلاف ہو اپنے کام سے کام
 ہو۔ ہاں اگر انطاہر حق اور تبلیغ دین کی ضرورت
 داعی ہو اور اس لیے کسی کا خلاف ہو جائے تو
 ناچار ہی ہے درہنستے اپنی مسلمان کا فرض ہے

من جواهر العلوم وتخلقوا بآداب الشرع
والاخلاق الاسلامية وانتشروا في ارض
الله وعاء الحق وهداة للخلق ثم
سلك الناس هذا السبيل فاستسوا
في اكثر البلاد والقرى مدارس اسلامية
كبيرة او صغيرة على منوالها فصار
غصن بعد غصن اطربا بعد ان كانت
اعاصير الجهل والامواء والفتن
الحادثة تقلعه وبلغت المدارس
منتشرة لا مال تشد اليها الرجال و
تحتفي ساحتها اماني الرجال قد
خرجت في هذه المدة الفا وقريبا
من لاف من كمله الرجال وامنا
الدین و حامی الشرع و ناشری السنة
و مبلغی الاسلام تد رسیا و تعلیما و ارشادا
و تلقینا و وعظا و مناظرة و تصنیفا
و تالیفا۔ فالهند باقطارها الوسیعة
وارجائها البعيدة بحمد الله تعالى
سلامی من تلامیذها و حاملی لوائها
و ناشری ردائها۔ الناس فی ظل
من فیض العلیمة ظلیل و طرف

مدرسہ کا قایم ہونا تھا کہ دور دور سے طلبہ ٹوٹ پڑے
تعلیم علوم اسلامیہ میں مصروف ہو کر علوم سے اپنی
جنبیں بھر لیں علم کی دولت سے مالا مال آداب شریعہ سے
آراستہ ہو کر خلق خدا کی ہدایت و رہنمائی کی طرف توجہ
کرنے کے لیے دنیا میں پھیل گئے۔ یہ طرز پسندیدگی نظر
سے دیکھا گیا۔ اکثر شہر قصبات دیہات میں ایسے مدارس
چھوٹے بڑے ہر قسم کے اسی طرز پر قائم ہوئے جہاں
کی اندھیاں نوحہ اشبات نفسانی کے جھوٹے فتنوں کے
بگولے علم کے درخت کو مضحک کرنا چاہتے تھے۔ اچھے بڑے
کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کے چھٹیوں سے درخت علم کی
شاخیں ہی بھری تھیں و تازہ نظر آنے لگیں اور مدرسے کو
اپنی امیدوں میں پوری کلیابی ہوئی کہ دور دراز ملکوں سے
علم کے مشتاق سفر کی محنتیں داشت گئے یہاں آتے
ہیں اور فخر المرام ہو کر واپس آتے ہیں۔ خدا کے فضل
سے اس ملت میں وجود بے سوسامانی تقریباً ایک ہزار
فاضل امین بن متین مل شرع و شریعت مبلغ الاسلام مدرسہ
نے پیدا کیے ہیں جو تدریس تعلیم ارشاد تلقین عظیم نظریہ
تصنیف تالیفات کی گرانقدر خدمات کو انجام دیتے رہے
ہیں۔ ہندستان وجود اپنی وسعت کے بحمد اللہ تعالیٰ اس مدرسہ
کے شاگردوں اور علم داروں فیض رسانوں سے بھر رہا ہے
مسلمان علمی فیوض کے گھنے کے سایہ میں راحت میں ہیں اسلام

کے ضمن حصہ شریعت کی طرف نظر اٹھانیسے معذور۔
یہ سب کچھ اسوجہ سے ہو کہ درکے تقدیرانی و مہو
حضرت امام مجتہد ملت برضا و حامل لوائے شریعت
مولانا مولوی محمد قاسم صاحب دُر اسکے مرنے سے پہلے
نگہبان حضرت شیخ محدث ناقد نقب مجتہد امام
شریعت و طریقت مولانا مولوی رشید احمد صاحب
قدس اللہ تعالیٰ اسرارہما کی غرض اور مقصود گو یہ
تھا کہ دین کی حمایت اسلام کی حفاظت جس طرح
بھی حاجت داعی ہو کیجاوے۔ لیکن علم کے
بازو کی تقویت اور جماعت علماء کا ابقاء گرجن کی
بقا پر مذہب کی روح کا بقا موقوف و منحصر ہے
اصلی غرض اور اہم مقصود تھا لہذا اولاً انہوں
نے مدرسہ کے قواعد و ضوابط کے استحکام اصول
کی مضبوطی نظامات تعلیم وغیرہ کی تکمیل کی طرف
توجہ اور کوشش بلند فرمائی اور جب یہ امور مکمل
ہو گئے اور مدرسہ اپنی مراد کو پہنچ گیا تو مدرسہ
کے اراکین نے دوسرے مدارج کی تکمیل
کی طرف توجہ فرمائی اور مدرسہ میں درجہ
تکمیل مقرر کیا کہ طالب علم بعد تکمیل نصاب
درسی و تحصیل سند فیضیلت درجہ تکمیل
میں ترقی کرے اور فنون ضروریہ میں مین طولی

المعاندین عن الطموح الى حصن الشریعۃ
کلیل۔ ہذا وان موسسہا و بانیہا
حضرت الامام مجدد الملة البیضا
و حامل لواء الشریعة الغراء مولانا
محمد قاسم رئیسہا الاول
من بعدہ المحامی عن حوزہا
حضرت الشیخ الحدیث الناقد
الفقیہ المجتہد امام الشریعة و
الطریقة مولانا رشید احمد
قدس اللہ اسرارہما کان من
مقاصدہما حایة الدین و المحافاة
على الاسلام من ای طریق دعیت
الیہ الحاجة لکن تقویۃ جنات العلم
و تکتیر جملة الذین ببقائہم تنقی
روح الدین کان مقصدنا علی کل امر
واہم من کل مهم فافرغوا جہدہم
اولاً فی تنظیم شئونہا و تکمیل
نظامہا و احکام اصولہا و تدریس
قواعدہا و حین ما فازت الامداد
بہا دہا توجہ اراکنا الی تکمیل
المدارج الاخری و وضعواد برجة

علیاً تسمیٰ درجة التکلیل بترقی فی
 الطالب بعد تکمیل انصاب الدینی
 الی القنون العالیۃ الضروریۃ و
 القواجمیۃ تسمیٰ (جمعیۃ) الانصاب
 وھی جمعیۃ للطلبة المتخرجین من
 هذه المدرسة من اھم اغراضها
 ومقاصدھا تعمیم فیوض المدارس
 العالیۃ وبت الاحکام الشرعیۃ فی
 طبقة العوام والمدافعة عن حوز
 الاسلام فقسوھا مشعباً - ولجانا
 بعضها للتالیف والتصنیف ونشر
 العلوم والمعارف وبعضھا لادب
 الخلق وھذا یتھم الی الحق وصور
 عن تطاول یدی المصلین ارسال
 الوعایظ والمناظرین ونشر الاسلام
 فی البلاد الاجنبیۃ وبعضھا لتعمیم
 العلوم الدینیۃ للذین اتقوا العلوم
 العصریۃ الجدیدۃ باعطائھم
 الوظائف الباطنۃ وفصبھم و
 تعین انشاء المدارسین فی ہذا
 الحكومة ليعلموا المسلمین احکام الدین

حاصل کرے اور ایک انجمن منعقد کی
 جس کا نام جمعیتۃ الانصاب ہے یہ اس
 مدرسہ کے فارغ التحصیل طلبہ کی انجمن ہے
 اس انجمن کا اصل اصول مدرسہ کی فیوض
 وبرکات کو پہنچانا، احکام شرعیہ کو عوام
 کے طبقہ میں پختگی کے ساتھ پہنچانا اسلام
 کی حفاظت معاونین و مخالفین کی مدافعت
 کما ینبغي کرنا ہے اس انجمن کے چند شعبے
 ہیں۔ دینی رسائل و کتب کی تالیف و
 تصنیف اور گراہوں کے جنگل عوام اہل
 اسلام کی حفاظت کرنا۔ واعظین و مناظرین
 مقرر کرنا دوسرے ملکوں میں اسلام کی
 اشاعت کرنا انگریزی دلائل و ضلوع
 (ایٹ اے۔ بی اے۔ ایم اے)
 کو بڑے بڑے وظائف دیکر دنیات
 کی تعلیم دینا سرکاری مدارس میں مسلمان
 طلبہ کی دینی تعلیم کے لیے مدرسین مقرر کرنا
 دیہات میں مکتب قائم کرنا
 وغیرہ ذالک۔
 لیکن ان مقاصد
 عالیہ

وفرائضه وآدابہ وانشاء الکتاب
والمدارس فی القرى والکورد التي
تحتاج الى ذلك وغير ذلك من
الامور المهمة والمقاصد الرفیعة
لکن هذه المقاصد العالیة لا تبلغ
فی اسرع وقت وایسر سعی فانه لا بد
لتکمیلها من اموال طائلة وساع
جليلة والمسلمون فی هذا الوقت
غافلون عن مهمات دینهم والله
میسر کل عسیر۔

ایہا السید العظیم والمولی النبیل
لیست هذه الجماعة التي تراها علی
الزی القدیمة فی ثياب خلقة
لیس علیها سمة الارتقاء ولا ابهة
الرفعة والعلاء جماعة متعصبة
یمتنعوا ضیق الصدر عن کل ما
تحتاج الیه الملة الاسلامیة ولا
جاهلة بمهمات الاسلام والمسلمین
ولیس فیها شیء من الهمجیة کما
یظنه العوام والذین لیس عندهم علم
بحقیقة الحال وکنهما تری التصلب

میں بخل اور معمولی سعی کامیابی نہیں سکتی
ان میں کامیابی کے لیے بہت سارے وسیع
سعی بلیغ ایک ممتد وقت درکار ہے اور
افسوس ہے کہ ساتھ کتنا پڑتا ہے کہ مسلمان
ضروریات دین سے غافل ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ
ہر مشکل کو سہانہ فرماتے والا ہے۔
اے سید مکرم یہ جماعت جس کو آپ
پُرانی وضع پھٹے پرانے لباس میں ملاحظہ
فرما رہے ہیں۔ اور جن پر امیری اور دولت مند
کا کوئی اثر نہیں ہے ایسی تنگ خیال نہیں ہے
کہ دین و مذہب کی ضروریات کے پورا کرنے
میں اس کو اسکا تصلب مانع ہو اسلام
کی ضروریات اور مسلمانوں کی دینی و
دنوی مهمات سے ہم غافل نہیں ہیں نہ ہم
کاہل اور نکلے تدبیر معاش سے نا آشنا ہیں۔
جیسا کہ عوام اور نادان دوستوں نے
ہم کو خیال کر رکھا ہے ہاں دین میں پختہ
کاری کو ہم اپنا فرض مذہبی سمجھتے ہیں اور
مداہنت کو برا جانتے ہیں اصول اسلام
ومسائل دین کے مذاق اوڑانے کو ہم
گناہ کبیرہ اور سم قاتل خیال کرتے ہیں

فی الدین من اہم الفرائض و تعلم ان المدا
 فی الدین یقصد منہ وان الاستہزاء و
 السخریۃ بربک من اركانہ تزلزل بنیانہ
 و تستاصل قواعدہ و تعلم ان من ربحی
 حول الحج یوشک ان یقع فیہ و ینتہک
 المحارم و یحی علی یقین من ان بقاء ملۃ
 الاسلام بقاء اصولہا و عقائدہا الحقۃ
 الی مضمی علیہ سلف الامۃ و خلفہا۔
 و یکما اذا دامت سبک الناس بهذا
 الاصول ازاد ات لہم ذرائع الکسب
 اتسعت طرق المعاش و تذال لہم سلم
 الوقی الدینی والدنیوی و انقادت لہم
 العلوم العصریۃ والفنون الصناعیۃ
 فالحاصل تنازلی ان الملۃ الاسلامیۃ
 لا بد لبقاء ہا من امرین الامراہ اول ان
 تكون فیہا جماعۃ یحفظون الدین و
 یبلغون الشریعۃ الی جمیع الطبقات
 من المسلمین شغلہم فی التعلیم و
 الارشاد و السہر فی مطالعۃ العلوم
 و حل عو یصات المسائل القیام
 بحق اللہ تعالی تلاوۃ و صلوۃ ذکر و
 بلاشبہ ایسی گستاخیوں سے قصدیں میں
 زلزلہ آجاتا ہے اور مذہب کا مستحکم قلعہ
 منہدم ہو جاتا ہے۔ شاہی چراگاہ کے کچھ
 بکریاں چراتے گوہر روایتیں رکھتے ہیں
 خوف سے کہ میاد اکوئی بکری اس چراگاہ
 میں داخل ہو جائے اس لیے محاورام
 خداوندی سے پر حذر رہنا ہمارا اولین فرض
 اور روشن عقیدہ ہے۔ اور ہم کو یقین ہے
 کہ بزرگان دین اور سلف صالحین کے
 پختہ اصول اور سچے عقاید کی پیروی میں
 بقائے مذہب اسلام منحصر ہے۔ جب تک
 مسلمان ان محکم اصول کے پابند رہیں گے
 ذرائع کسب معاش اور دینی ترقیوں کے
 زینے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔
 الحاصل ہمارے نزدیک بقاء ملت
 اسلامیہ دو باتوں پر موقوف ہے۔ اول یہ
 کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت کی ضرورت
 ہے کہ جو مذہب کی خدمت گزار ہو و علوم الناس
 کو احکام شریعت پہنچائے و ذرات تعلیم
 و ارشاد میں مشغول رہے خدمت علوم دینہ
 اور عبادت الہی میں اپنے آپ کو وقف کر دے

فکر اور ہذا الجماعۃ ہی عماد الاسلام
 فقد تفتقد الاسلام وان ضعف
 ضعفا الاسلام والامر الثاني ان يكون
 طبقة العوام المشتغلين بامور المعاش
 عالمين باصول دينهم واملين بآثار
 لا يشغلهم طلب الدنيا ولا انهم ماله
 والعلوم العصرية عن الفرائض والحقوق
 فان استقام الامر ان استقام الاسلام
 وزوال ما بالاسلمين من عوج في ضعف
 وقد كان الصدار الاول ومن بعدهم
 من القرون الصالحة على هذا المنوال
فجعية الانصاف الحمد لله تعالى
 تريد ان تتكفل بجميع ملائكة المسلمين
 منه في امر دينهم لكن ثبت لنا من
 التجربة في بلاد الهند ان قلوب العامة
 فسدت بحسب الزخارف المادية
 وطسخت نظارهم الى ما يدور من
 الاهواء المحاذية فهم يتاثرون بها
 سرعيا ويغلبون حب الدنيا على الدين
 فلا ترى احدا يرجح الدين على الدنيا
 الا الشاذ النادر وبناء على هذا

جماعت اسلام کا ستون ہے اور اس کے
 عدم و وجود پر اسلام کا عدم و وجود منحصر ہے
 دوم یہ کہ ہمارے عوام اور جو حضرات کسب
 معاش اور تحصیل علوم مروجہ میں مصروف ہیں
 وہ دین سے واقف ہوں ارکان اسلام
 پر عامل ہوں دنیا کی طلب اور علوم مروجہ
 کی دہن ان کو فرائض و حقوق مذہبی سے
 نا آشنا اور غافل نہ کر دے۔ اگر یہ
 دونوں باتیں درست ہو جائیں تو اسلام کا
 ضعف اور جو نقائص ہماری غفلت کی بدولت
 پائے جاتے ہیں رفع ہو جائیں قرون اولی
 اور اسکے بعد قرون صالحہ کے بزرگوں کا یہ طریقہ
 تھا۔ سبحان اللہ تعالیٰ جمعیت الانصار نے یہ
 ارادہ کر لیا ہے کہ مسلمانوں کی دینی ضروریات
 اور اسلامی مہمت کے کفیل بنو۔ مگر چونکہ ہندستان
 میں تجربہ سے معلوم بات خوب ثابت ہو چکی ہے
 کہ عام مسلمانوں کے دل دنیا کی ظاہری بناؤں
 پر فدا و شید ہیں اور انکی آنکھیں نئی روشنی پر
 فریفتہ ہیں اور دنیا کی ان تیز چہریوں سے دین
 کے نورانی چہرہ کو زخمی کر دیا ہے کہ ایسا
 تو کوئی شاذ و نادر ہی ملے گا جسے دین دنیا پر

صمیمت الجمعية علی ان نجد ونسج
فی تکمیل ما ینقص من اذ العلوم من
شعب لتعلیم انواع العلوم ووضع
نظام للتدریس العلوم فیها بقی
مصفونة عن ما یکدم مولدھا
او یجرھا الى ماھولیس من مقاصدھا
او یبدل ھدیتھا فیستعمل فیھا العلوم
الدنیویة علی العلوم الدینیة وتغلب
العلوم العصریة علی العلوم القومیة و
تقری طلبتھا عن حلیة الدین وسمیة
التدین الّتی ھما من مزایا طلاب
ھذا المسار ومن الصفات الضروریة
لجميع طلبیة العلم
ھذا یجمل احوال المدرستہ وھما
الّتی یتسعی الینا بکل عزم ونشاط حب
السید الجلیل ان یقف علی تفصیل
ھذا الاجمال یجدہ مسطورا فی قانون
جمعية الانصار ونظام جمعية قاسم
المعارف فی السند وغیرھا من
التقاریر السنویة لدار العلم وفعھا
مما قدم جمیعہ السیاد تکر لظالعوہ

اختیار کیا ہو۔ لہذا اراکین جمعیتہ انصار نے
یہ مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ دار العلوم تعلیمی قیادت
میں کامیابی حاصل کئے مگر اس کی قدیم وضع اسکا
طرز قاسمی شان رشیدی انداز بحال خود باقی
رہیں گئیں کسی ایسے امر کی آمیزش نہ ہونے پائے
کہ معلوم دینہ خدا کو آستہ مغلوب اور علوم
مروجہ دنیاویہ غالب ہو جائیں اور بقدر
وسع یہ کوشش کی جائے کہ دار العلوم کے طلبہ
کے چہروں سے دینداری و تقویٰ شعاری
ظاہر ہو جو دار لعلوم کے امتیازات
میں سے اولیں امتیاز ہے۔

یہ جمعیتہ الانصار کے مقاصد کا اجمالی بیان
ہے اور اگر جناب اس اجمال کی تفصیل سے
واقف ہونا چاہیں تو وہ در کے کتب خانہ
رودادوں اور مقاصد جمعیتہ الانصار و قوا عد
قاسم المعارف سندہ مطبوعہ میں موجود ہے
جو کہ جناب کی خدمت میں پیش کئے گئے
اور اگر زیادہ وضاحت کی ضرورت سمجھی جائے
تو مولانا محمد علیہ اللہ صاحب ناظم جمعیتہ الانصار
مفصل و مشرح بیان فرما سکتے ہیں۔

عند الفرصة وسيشرح ذلك لكم
شفاهيا المولوى **عبد اللہ**
جمعية انصار ولا يخفى على الشیخ
الجليل ان اعظم مصيبة صلبت
على الاسلام وادهى داهية اذ رکت
المسلمين هي افة علماء السوء وافة
علماء الدنيا - ان العلماء في الاسلام
كالقلب في الجسد - اذا فسد القلب
فسد الجسد كله لا نطلب العلم
للدین بل نطلبه للدنيا ولا نجعله
وسيلة لهداية الخلق وارشاد العباد
بل ذريعة لخطام الدنيا وجلب
الداهم والدنانير تختل الدنيا
بالدين فكما ان العلماء ان استفادوا
هم اساتين الدين ونجوم الهداية
كذلك ان راغوا هم حبال الشيطان
واعلام الغواية -

نشکو جور الامخوان وتغیر الزمان
وذلة العلم وغرة الجمل ککل ذلك
علینا من انفسنا لو کنا نقدر العلم حق
قدره ونصون وجهه عن ذلة الطم

آئے سید کرم سب سے بڑی مصیبت جو اسلام
پر پڑی ہے اور سب سے بڑا حادثہ جس نے مسلمانوں
کا نام کر دیا ہے فحش اور دنیا دار علماء کی
خرابیاں ہیں علماء اسلام کے لیے بمنزلہ دل
ہیں جب دل نکلا اور خراب ہو گیا تو جسم کو کچھ
سالم رہ سکتا ہے - ہم علم کو دین کے لیے
طلب نہیں کرتے بلکہ دنیا کے لیے طلب
کرتے ہیں - ہم علم کو ہدایت ارشاد خلق
وسیلہ نہیں بناتے بلکہ دولت دنیا کے حصول
کا ذریعہ گردانتے ہیں - علماء اگر دین پر استقامت
اختیار کریں تو وہ دین کے ستون اور پائے
کے ستارے ہیں اور اگر وہ گمراہی اختیار کریں
تو وہ شیطان کے جان اور گمراہی کے
نشان ہیں -

تجانیوں کی ناعاقبت اندیشی زمانہ کی
گردش علم کی ذلت جہل کی عزت کا شکوہ
کس سے کریں - ہائے اگر ہم علم کی قدر دانی
کرتے اور اس کے پاکیزہ چہرہ کو طمع اور
سوال کے غبار سے الودہ نہ کرتے تو آج
ہم سردار ہوتے دنیا خود ہماری مطیع ہوتی
مگر افسوس کیا کیجئے ہم نے دین کو بدل ہم خود

وَالسَّوْءُ لَكُمْ مَلُوكًا تَرْفُ الْيَنَالَ دُنْيَا
لَكِنْ غَيْرًا غَيْرًا مَبْنِيًا فَسَبْحَانَ الَّذِي
تَغْيِرُ وَلَا تَغْيِرُ
وَلَنَعْمَ قَالُ الْقَائِلُ مَا أَبْرَأُ وَمَا أَصْدَقُ

بدل گئے اور ذلیل ہوئے پاک ہے وہ بدستور

کہ تغیر پر قادر ہے اور خود تغیر سے منزہ ہے

کیا اچھا اور سچا کلام ہے کسی نبی شاعر کا جبکہ

حاصل اور نظم میں یہ ناظرین

(۱) اگر کہ طبع از کج جب اور یائیں ہم ہر شب علم کے نیند سے بیدار ہوں

(۲) علم سیکھنا کہ خدوم جہاں کہلا میں ہم

خوب گھر ہے اور میں کیا میں اور میں ہم

چاہئے تھا قوم کی خدمت گذاری کے لیے

علم حاصل کر کے قرباں قوم پر ہو جائیں ہم

(۳) کیا بقاوت ہو کہ محل علم سے غریب کیل

ہم نہ کھائیں و چائیں موند نہ بس کھائیں ہم

اتباع ہل اسلام تھا ہمارے واسطے

جبکہ ہل کے اگل علم دیں سے کیا میں ہم

(۴) علم کا پتھاق ہے اسے اسے نہ کیوں مکر ہلا

جب حقوق اسکے ادا کرے کہ جانیں ہم

(۵) گرچہ میں علم کو ہم دستہ در دستہ سے

آپ پھر دیکھیں کہ اسے کہتے رہتے پائیں ہم

عزیزین دنیا دیں کی تھو کہ قتل ہوں ضرور

علم دیں کے ساتھ کہ تعظیم سے پیش آئیں ہم

(۶) کی اتنا نہ علم کی دنیا میں کہ رسوا ہوئے

کاش اس غفلت شراری پر در اشتہار میں ہم

علم کے چہرہ پہ ڈالی خاک۔ دست طمع سے

ہائے ناخوش ہو اب دو کمر جا لیں ہم رہ

آپ میں اس سمع خراشی کی معافی چاہتا ہوں اور بھی ہیں کہ آپ

ولم اقص حق العلم ان كنت

بد اطعم حديته واسلما

ولم ابتذل في خدمة العلم

لا اخدم من لا قيمت لکی خدا

يا اشتی به غرسا واجنيه دلة

اذا فاتباع الجھل قد کان اسلما

فان قلت زبدا لعلہ کافی نمدا

کیا حین لم نخرس حیا واجلما

ولو ان اهل العلم صانوه صا

ولو عظموا والنفس لعظما

ولکن هانوه فهانوا ونسوا

محیاہ بلا طماع حتی تجھما

فالمجتمعت اشیم انید عولنا ولطبة ذوالعلوم

تجعلنا من الخالصین الطالبین لرضاء اللہ

فرضانہ المجاہدین فی خدمۃ دینہ

الباذلین جھد ہم فی نفع المسلمین

واللہ فی التوفی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

واللہ فی التوفی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

واللہ فی التوفی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

واللہ فی التوفی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

واللہ فی التوفی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

واللہ فی التوفی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

واللہ فی التوفی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

واللہ فی التوفی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

واللہ فی التوفی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re: 1.00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.

